

श्रीमद् पद्मनाभजी महाराज धी वेम्बरविजयजी गणि.
 देवराय, भवनदीपिका, मन्त्रद्वय, एतत्सर्वम्, वि. मा. कर्मा.
 प्रमा. नं. १९२३. दि. १९९०. पुण्याग-१९६७
 १९६७ First. Sandiman & Sons, Bombay ३.

શ્રી વિજયકમલ કેશર અંથમાલા-દેવપુષ્પ. ૧.

શ્રીમદ્ વિજયકમળસૂરિચર્યાનમઃ

શાન્તિનો માર્ગ

લખનાર—

શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રીવિજયકમળસૂરીચર શિષ્ય
શ્રીમદ્ પંન્યાસજીશ્રી કેશર વિજયજી ગણિ.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્તા—

ગોરીજી મહારાજના દેરાસરજીની પેઢીના
જ્ઞાન ખાતાંની ઉપજખાંથી.

પ્રત ૨૨૫૦

આવૃત્તિ ત્રીજી.

પ્રત ૭૦૦૦.

૧૩૩૨૯૯

સવ ૧૯૨૩.

કીમત ૦-૮-૦

સુખધ.

શ્રી જૈન બાસ્કરેશ્વર પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં લાલન પ્રથ
પ્રકાશક માટે છાપી પ્રસિદ્ધ કર્યું.
પાશ્ચી ગણી થઈ અગીઆરી લેન. સુખ ૩

પ્રસ્તાવના.

ॐ અર્હનમઃ

અનંત જીવોથી આ ભરપુર દુનિયામાં ઘણા યોગજી જીવો
જીતિ અનુભવતા હશે. તમે કોઇપણ મનુષ્યને પૂછો કે કેમ
લાઈ! શાન્તિમાં છો? આનંદમાં છો? સુખી છો? આના ઉત્તર
માં સામેથી ઘણા ભાગે એજ જવાબ મળવાનો કે લાઈ! આ
દુનિયામાં આ વખતે શાન્તિ, આનંદ કે સુખ મારે પૂછશેજ નહિ;
તો કોઈકે ભાગ્યવાનનેજ હશે, બાકી અશાન્તિ કલેશ કે દુખનો
અનુભવ તો કાયમજ રહે છે. ખેર, આ પણ સતોષની વાત છે કે
તે મનુષ્યો અશાન્તિ કલેશ કે દુખને જાણી શકે છે, જાણનાર તેનો
ઉપાય કરશે, શોધશે, અને છેવટે મેળવશે.

આ અશાન્તિ, દુઃખ કલેશનું કારણ શોધતાં માણસ પડે છે
કે, મનુષ્યો પોતાની: મનકલ્પનાથીજ આ સ્થિતિ હિતવન્ન કરે છે.
અને અનુભવે છે. મહાન્ પુરુષો એમ કહે છે કે “અજ્ઞાન એજ
મહાન્ દુઃખ છે, અજ્ઞાન એજ મહાન્ ભય છે.” આંહી પ્રશ્ન થશેજ
કેનું અજ્ઞાન? વિચારવાનને ઉત્તર પણ આંતરમાંથી એજ ઉદ્ભવ
વશે કે આત્માનું અજ્ઞાન. કર્મના કાયદાનું અજ્ઞાન. આ અજ્ઞાનને
સંધેનેજ જીવ માયામા જડપુદ્ગલોમાં-આસક્ત થાય છે. જ્યાં સત્ય

નથી ત્યાં મન્ય માને છે જે નિત્ય નથી તેને નિત્ય માની સંમત કરવા મધે છે, આ એક બૂલ હજારે બૂલ પેદા કરે છે, મગ-રૂપ કરાવે છે અને અશાન્તિ, કલેશ કે દુ ખની પરપગની વૃદ્ધિ કરનાર બીજાનું પોપણુ કરે છે.

આ અશાન્તિ દૂર થઈ શાન્તિ પ્રગટે, દુ ખ દૂર થઈ મુખ મળે, અજ્ઞાન ટળીને જ્ઞાન તેની જગ્યા લે, તે માટે આ અથ ઉપયોગી સાધન છે. આ અંથનું નામ શાન્તિનો માર્ગ ગણવામાં આવ્યું છે. નામ પ્રમાણે તેમાં ગુણો હોવા જોઈએ, અને છે, પણ તે પ્રગટ કરવા માટે આ અંથમાં જે સાધનો બતાવવામાં આવ્યાં છે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

દવાનું નામ લેવાથી કે દવાને હાથમાં લઈ લેવાથી દરદ દૂર થતુ નથી, પણ તે દવા નિયમસર ખાવા કે પિવાથી અને કલા મુજબ ચરી પાળવાથી દવાનો ગુણ થાય છે, તેમ આ અંથનું નામ લેવાથી કે તે પુતક વાચી જવાથી મરંથા શાન્તિ નાંદા મળે, પણ તે પ્રમાણે વર્તન કરવાથી-અનુભવ લેવાથી-અવશ્ય શાન્તિ મળે.

આ શાન્તિનો માર્ગ નવીન નથી, પ્રાચીન છે. તે માર્ગ જાતી પુરોનો કહેણ અને અનુભવેણ છે. મેં તેા આ અંથમાં તે મહાન્ પુરોનાં છુટાં છુટાં પેટાં વાક્ય રત્નોનો મંત્ર કરેણ છે.

આ અંથમાં કહેવામાં આવેલાંતરવો, અને માર્ગો, અને રૂચેલાં

જો બન્યું છે તે આ પ્રભુ માર્ગના જીનામુઓની આગળ મુકવામાં આવ્યું છે, આ માર્ગના-જીનામુ અને અનુભવી આત્માઓ તેમ જોગ્ય સામે તેવો સુધારો કરે નેમા ૬ રાજી છું.

આ અંશમાં મેં મારા વિચાર પ્રમાણે અધ્યયનોની અને વિવેચની ગોઠવણ કરી છે. મારો માન્યતા એવી છે કે પ્રથમ દરેક જીવોએ પોતાનું ધ્યેય-લક્ષ્ય નક્કી કરવું જોઈએ.

પોતાને શાની જરૂરીયાત છે, શું મેળવવું, એ જ્ઞા સુધી નહીં ન કર્યું હોય ત્યાં સુધી નિશાનવિનાના ફેફલા બાણોની માફક તેમનો પ્રયામ સફળ થતો નથી, એટલે પ્રથમ પોતાને મેળવવા જોગ્ય શુદ્ધ આત્માનો બોધ કરવો જોઈએ. અને પછી તેને પ્રગટ કરવામાં સહાયક ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ.

કેટલાક મનુષ્યોની માન્યતા એવી હોય છે કે તીવ્ર જુદિ વિના આ જીવ આત્માઓ નિમગ્ન કરી શકાતો નથી, માટે પ્રથમ તેને ક્રિયામાર્ગમાં જોડી દેવો, અને તે જેમ જેમ વિશુદ્ધ થતો જશે તેમ તેમ તેને બીજી બાજનોની સમજ પડશે, એટલે છેવટે તે આત્મા ઉપર આવશે. એક અપેક્ષાએ આ તેમનું કહેવું ઠીક છે પણ તેમાં અપવાદ પણ ધણા છે. કેટલાક જુદિમાનો પણ આ લક્ષ્ય જાગૃત કર્યા સિવાય જીંદગી પર્યંત કર્મમાર્ગમાં જોડાયેલા રહે છે, જતાં નેમને પોતાને પ્રાપ્ત કરવા જોગ્ય ધ્યેયનું જ્ઞાન પણ હોવું નથી. તે જીવો, આત્મભાન વિના પોતે જે ભૂમિકા ઉપર ઉભા હોય છે ત્યાંથી એક ડગલું પણ આગળ વધી શકતા નથી, આગળ વધવાની તેઓમાં શક્તિ છે, છતાં લક્ષ્ય જાગૃતિ વિનાની દરમિયાન ક્રિયાને સહ તેઓ અડપથી આગળ વધી શકતા નથી.

ક્રિયા એટલે ગતિ છે. ત્યાંથી આગળ, આગળ, ને આગળ વધવું, પણ નિશાન બૂલાયેલું' યા સ્મરણમાં ન હોવાથી કેટલીક વાર આ અજ્ઞાનતાને લઈ જ્યાં ન કરવા યોગ્ય હોય ત્યાં પ્રવૃત્તિ કરી દે છે. ન કરવાના સ્થાને રાગદ્વેષ કરે છે. પરિણામે ગતિ તો ખરી, પણ આગળ વધવાને બદલે પાછળ પાછળ અને પાછળ તે હડે છે. પૂર્વના માર્ગ બદલે પશ્ચિમના માર્ગે ધસડાઈ જાય છે.

આંધી એક અપેક્ષા એ છે કે, જે જીવ કંઈપણ ગતિ કરતો નથી, કેવળ આગસુ રહી પ્રમાદમાં જીવન ગુમારે છે, તેના કરતાં આ પ્રવૃત્તિ કરનાર એક અપેક્ષાએ ઠીક છે. તેણે પોતાના મન-આદિને ગતિમાં મુકેલાં છે; તેની ગતિને બદલાવનાર કોઈ મળે તો તે સહેલાઈથી આગળ વધી શકે છે, આ અપેક્ષાએ અકામ નિર્ગર કરતો જીવ આગળ વધે છે, તેમ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે, જ્યાં આ પ્રવૃત્તિ નિરંવર ફળદાયક નિવડે એમ યોગ્યસતો નથીજ. શાસ્ત્રમાં દેડકાના શરીરના ચૂર્ણની ઉપમા આપીને. આવી લક્ષ્ય વિના પ્રવૃત્તિ અટકાવવાનું પણ કહેલ છે. દેડકાના દેહનું ચૂર્ણ કરીને વરસાદના નવા પાણીમાં જમીન ઉપર તે ફેંકવાથી જેટલા કકડા તેટલાં દેડકાં નવાં પેદા થાય છે. એકમાં અનેક ઉપજે છે. આ દૃષ્ટાંત સંસાર ધટાડવાને બદલે આવી ક્રિયા જન્મો વધારનારી થાય છે; માટે પોતાનું લક્ષ્ય નજર સન્મુખ રાખીને પછી પ્રવૃત્તિ કરવી, એ માર્ગ ઘણી ઝડપથી આગળ વધારનાર છે.

બુદ્ધિ વિના આત્માદિનો નિશ્ચય ન કરી શકે એવી જે દલીલ કરવામાં આવે છે તેને માટે એમ સમજવું જોઈએ કે સામાન્યરીતે

પણ પોતાના લક્ષ્યનો નિર્ણય મઠ શકે છે કે, “હું આત્માજ્ઞાન છું. મારું કર્તવ્ય આત્મને નિર્મળ-કર્મરહિત કરવાં તે છે. હું દરેક ક્રિયાઓ તેને મારેજ કરીશ.” આટલું પણ નિશ્ચયવાળું લક્ષ્ય હોય, બીજે પછી ને આત્માદિનો વિશેષ નિશ્ચય ન કરી શકે. તો પણ કીક છે. અને વિશેષ વિશુદ્ધિ થતાં બધા નિર્ણય તેને આગળ હિપર થાય, પણ આટલો નિશ્ચય પ્રથમ કરવોજ જોઈએ આનુ નામ સમ્યગ્નર્શન છે, તે સિવાય દરારેલી ક્રિયા મિત્યાત્વની છે. પુદ્ગલની વૃદ્ધિ કરનારી છે, સંસાર વધારનારી છે, છતાં જ્ઞાન ક્રિયામાં પ્રવીણ આત્મલક્ષ્યવાળા સદ્ગુરુની નિશ્ચયે રહેનારા, વિશેષ નિર્ણય ન કરી શકે તેવા હોયે આ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો તેમને આ ક્રિયા ગુણકારી હોઈ આગળ વધારનારી થાય છે, કારણ કે સમગ્ર-વાને લાયક થતાં તેવા ગુરુઓ તે શિષ્યોને જગૃત કરી આત્માના માર્ગે આગળ દોરે છે. આ મારેજ શાસ્ત્રોમાં મીતાર્થ ગુરુની નિશ્ચયે રહેવાનું કહેવામાં આવેલું છે.

આ વિચારો ઉપરથી હું તો એવા નિર્ણય પર આવેલ છું કે પ્રથમ જરૂર જ્ઞાન-મનો વિવેક કરી, પોતાનું મૂલ્ય લક્ષ્ય નર્મર સન્મુખ રાખી, પછી તે માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી. આજ ઉદ્દેશ સર્વ જાની-ઓનો છે. તેઓથી આ પ્રમાણે કહે છે કે, પઠમે જ્ઞાનં તત્ત્વો દયા. પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી ક્યા અથવા પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા આ વાત લક્ષ્યમાં રાખીને આ શાન્તિના માર્ગમાં સદ્ગતમંજ હવ અને પુદ્ગલના સંબંધનો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે.

‘આ સ્થળે આ વિશ્વ કાણે કયું?’ ક્યારે કયું? શાનું કયું? શા મારે કયું? હતાદિનો વિચાર નથી કર્યો, કારણ કે કેટલીક

બાબતો એટલી ગહન છે, કે તેનો નિશ્ચય આપણી બુદ્ધિ નથી કરી શકિત. આ અર્થમાં વર્ણોનાં વર્ણો નીકળી જાય છે તો પણ તેનો પાર આવતો નથી, અને હેવરે કરવાનું કર્તવ્ય બાકીજ રહે છે. આગળના સમર્થ પુરૂષો પણ આ બાબતનો નિશ્ચય પ્રથમ અને પછી એમ નથી કરતા, પણ **દુન્ની વિ સાસયા ભાવા-આ** જન્મે પદાર્થો શાશ્વત છે. પ્રથમ આ-અને પછી આ-આમ કહી શકાતું નથી. અનાદિ છે વિગેરે કહીને હુંકું પતાવે છે, તો પછી આ નિશ્ચયમાં મારા જેવા અદ્યપ્તાનીની બુદ્ધિની ગતિ કેટલી યર્થ શકે? એટલે આ વિષય તરફ ઉપેક્ષા કરી આપણાથી હાલ તરત જે યથ શકે તેવું છે તે તરફજ લક્ષ્ય દોરવું છે. જ્યાં શરૂઆતમાં પ્રથમ કર્મ કે આત્મા? એ વિષયની નોંધ તો લીધી છે. તેમાં પ્રવાહરૂપે કર્મ આનદિ છે. આ કર્મમહશ્વ કરવાનું કારણ આત્મામાં કર્મ-મહશ્વ કરવાની યોગ્યતા માની છે. આ યોગ્યતાનો નાશ કરવો તે આત્માનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. લક્ષ્ય પણ તેજ છે. એ કાર્ય સિદ્ધ થયું કે પછી આત્માની અનંત શક્તિઓ પ્રગટ થાય છેજ. આ કર્મ-મહશ્વ યોગ્યતા હોય તોજ આત્માના, સિદ્ધ અને સંસારી એવા બેટા સંભરી શકે છે. જન્મ, મરણ ગતિ, વ્રતિ, હૃય, નીચ, ઝાની, અઝાની ઇત્યાદિ ભાવો સમગ્રજ શકે છે. તે યોગ્યતા માનવામાં ન આવે તો આ વિશ્વની વ્યવસ્થા બધી અવ્યવસ્થિત મધ પડે છે, વિવિધતા દેખાય છે તે સંભવેજ નહિ. આત્મા મુક્ત પણ ન થઈ શકે. ચાલ તો પણ પાડો સંસારી થઈ રહે. શુભાશુભ કર્તવ્યનો ફળની વ્યવસ્થા પણ બગડી જાય. વિચારે કરતાં આ કર્મમહશ્વ યોગ્યતાને લઈને બધી વ્યવસ્થા નિયમસર થઈ રહે છે. આને લઈનેજ

આત્મામાં પરિણામી ધર્મ રહે છે. તેથીજ કર્મઋણ કરાય છે. આ યોગ્યતાનો નાશ કરવો એજ પુરુષાર્થ છે. આપણા પ્રયત્નને અવ-
કાશ પણ તેને લઇને છે.

આ કર્મઋણ યોગ્યતા નાશ થઇ શકે તેવી છે. તેના ઉપાય છે, જે આ પુસ્તકમાં બતાવ્યા છે. આ પુસ્તકજ તે માટે છે. જેમ જેમ આ કર્મઋણ યોગ્યતા ઓછી થતી જાય છે, તેમ તેમ આત્મા નિર્મળ થાય છે, જગૃત બને છે, સાત્ત્વ સ્વરૂપમાં બદલાર પ્રકાશે છે.

આ બાબતની વધારે સ્પષ્ટીકરણ માટે પુરૂષલમાં પણ પરિણામી પણ છે એ નિશ્ચય કરેલ છે. પુરૂષલો જુદા જુદા ફેરફારો-પરિણામ-
ધારણ કરે છે, સદા એકજ આકારમાં તે રહી શકતાં નથી. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, નાશ, જેને જૈનશૈલીમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્ષય એકજ દ્રવ્યમાં કહેવામાં આવે છે તે આ છે.

આત્મામાં કર્મઋણ યોગ્યતા આ પરિણામ પામવા રૂપે માનેલી છે. જેમ જેમ તે પરિણામ બાવવાળા આત્માનું આ પુરૂ-
ષલો તરફ વિભાવભાવે પરિણમતું થાય છે, તેમ તેમ રાગદેવના પરિણામ થાય છે. આ પરિણામને લઈ પુરૂષલનું આત્માની સાથે કુષ્ઠ અને પાણીની માફક મળતું થાય છે, આ પરિણામના અંગે રાંસારી જીવોની વિવિધતા થાય છે. એકજ આત્મા અનેક રૂપાંતરો અનુક્રમે ધારણ કરે છે તેને દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંક, નારદી કહેવામાં આવે છે. આ ચારના પેદા વિભાગમાં અનંત જંતુઓનો સમાવેશ થાય છે.

આ બધી વ્યવસ્થા પુરૂષલોમાં એકજ આકારે ન રહેવા રૂપ

પરિણામ ધર્મ માનવાંથીજ થઇ શકે છે. આ બધું નટની માયા હોય તેવુંજ બને છે. આ કર્મગ્રહણુ યોગ્યતાનો આ શાન્તિના માર્ગમાં બતાવેલી ક્રિયાથી નાશ કરવામાં આવે છે ત્યારે આત્માની આ બધી નટમાયા સમેટાઇ જાય છે. તે પ્રસંગે આત્મા આ વ્યવહારના ઉત્પત્તિ અને વિનાશ ધર્મને મૂકી દઇ પોતાના સ્વભાવમાં સ્વરૂપમાં—દ્રુવરૂપે સ્થિર થાય છે. તેજ સ્વરૂપસ્થ પરમાત્મા—સિદ્ધાત્મા—કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે આત્મા અને પુદ્ગલનો સંબંધ બનાવીને બીજા અધ્યયનમાં તે કર્મગ્રહણુ યોગ્યતા પુરૂષાર્થથી નાશ પામે છે, પ્રયત્ન વિના કાંઇ થઇ શકતું નથી એ બતાવવા માટે દૈવ અને પુરૂષાર્થનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે.

પુરૂષાર્થ એટલે આત્માની શક્તિ ફેરવવી આત્માનો વ્યાપાર અને દૈવ એટલે શુભાશુભ કર્મ. આત્મા પોતાના પુરૂષાર્થ બળથી આ શુભાશુભ કર્મેની હકાવે છે, છતાં દરેક મનુષ્યોનો પુરૂષાર્થ સફળ થતો નથી, એ જણાવવા માટે ચરમાવર્તમાં—છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તનનો અંદર—આ છાવ પ્રવેશ કરે છે ત્યારેજ આ પુરૂષાર્થ ખરેખર વિજયી નિવડે છે. બાળમાંથીજ યુવાન થવાય છે. યુવાન જે કામ કરી શકે છે તે કામ બાળ શરીર નજ કરી શકે, આ દૃષ્ટાંત બતાવી ચરમાવર્તકાળ તે ધર્મનો યુવાનકાળ છે, તેમાં કરાયેલ પુરૂષાર્થ સફળ નિવડે છે, થોડા પ્રયત્ને ઘણું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. આવર્ત નામ ભ્રમણનું છે. આ સંસારમાં પુદ્ગલો સાથે આસક્તિ રાખીને આત્માએ અનેક પરિભ્રમણ કર્યાં, હવે આ છેલ્લું ભ્રમણ જેને માટે હોય છે

તેનો તે વખતનો કરાયેલો પુરુષાર્થ કર્યોને દસાવવામાં વિજયી થાય છે. આત્માને ત્યારે પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે પશું આવર્તો આત્મા ગયેલાં હોય છે. મનસુ કે તે પછી આત્માને આવર્તમાં પ્રમથ કરવું નથી પણ આ મોટક પુરુષોની માયાજાલ તેને લક્ષ્યાવી શકત નથી.

આત્માએ આત્માના (પોતાના) સંખુપ્ત થવું, પોતે પોતાને જાણવો, એજ ધર્મનો યુવાનકાળ. પુરુષાર્થ સિદ્ધ થવાનો વિજયી દિવસ. આત્મા આત્માને જાણે ત્યારે બધા આવર્તો આત્મામાં જાય, તે વખતે છેલ્લું આવર્તજ હોય, આ એક ઉત્તમ સ્વસ્થ છે. કાંઈ છુપતે એવું જાણવાની ઇચ્છા થાય કે આ મારું છેલ્લું આવર્ત છે કે તેના પહેલાનું આવર્ત છે? આ નિશ્ચય મારે પોતે પોતાનેજ પ્રશ્ન કરવો કે 'તું પોતે પોતાને જાણે છે?' તે પોતામાં તપાસવું. તપાસ કરતાં નિશ્ચય થઈ શકશે, જો આત્માને જાણતા હશે તો આ પ્રશ્નને અવકાશજ નહિ રહે. જો ન જાણતા હો તો હમણાજ તેને જાણવાનો પ્રયાત કરો, તેથી અનેક આવર્તો ઓછાં થઈ જશે; અને છેલ્લા આવર્તમાં આવી રહેશે. તમારા વિચારના પ્રવાહને જલ્દાવવાનીજ જરૂર છે, થોડા વખત પછી વિચારમાં આવેલી જાણતને તમે તમારા આચારમાં જોઈ શકશો. આજ પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થ કરવાથી કર્મચક્રથી ચોખ્ખતા જોઈતી ઓછી થાય છે, તેટલે દરજ્જે આત્મા નિર્મળ જને છે. આ વખતે શુભ પરિણામની ધારા ઉજ્જ્વલ પામે છે, તે ધારા, પછીના શુભ પરિણામને વધારવામાં ઉપયોગી થાય છે, તે શુભતર ધારા, તે પછીના શુભતમ પરિણામને વધારે છે. આ પ્રમાણે જાવ, જાવનો પ્રેરક જને છે. આ વખતે

ઉપદેશ કેવળ નિમિત્ત માત્રજ અને છે. આત્મા પોતાના સ્વભાવ તરફનું વલણ ક્ષય તે તરફ ધસતો જાય છે. આ વખતે પુણ્યલની મોહક આકૃતિઓ તરફ આકર્ષનાર રાગદ્વેષની શ્રેણીઓ બેદાઈ જાય છે. વારંવાર સમ્મતિય ભાવનાવાળી દૃષ્ટિઓનો પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ભાવનાથી હલકી ભાવના પરાજીત થાય છે. સાત્વિકભાવ પોષાય છે. રાજસ અને તામસ પ્રકૃતિનો પરાજય થાય છે. આ ભાવ તે પ્રકરણમાં બતાવ્યો છે.

આ પુરુષાર્થવડે શુભાશુભ કર્મનો પરાજય કરવા માટે તત્ત્વ-જ્ઞાન જાણવું જોઈએ, આત્મા અને તેનો વિરોધી પદાર્થ જડભાવ આ બન્નેનું જ્ઞાન જાણવાથીજ સ્વભાવ તરફ પુરુષાર્થ કરવો મુગમ પડે છે. આ કારણથી ત્રીજા અધ્યયનમાં નવતત્ત્વોનું વર્ણન કરવામાં આવેલ છે.

નવતત્ત્વમાં આત્માનું જ્ઞાન મુખ્ય છે, ‘આત્મજ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે, આત્માને પૂર્ણ રીતે જાણ્યા પછી બીજું જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. નવતત્ત્વોનું જ્ઞાન પણ આત્માના અનુભવ માટેજ છે. આ કારણથી આત્માની નિશ્ચય અને વ્યવહાર બન્ને રીતે સ્પષ્ટ સમજણ આપવામાં આવી છે.

વ્યવહારનો સાદો અને સરળ અર્થ ‘પર્યાયપણે પરિણુમેલ આત્માની સ્થિતિ’ અને નિશ્ચયનો અર્થ મૂળ દ્રવ્યપણે-સ્વસ્વભાવે-પરિણુમેલ આત્માની સ્થિતિ.’ અર્થાત્ ઉત્પત્તિ અને નાશના પર્યાયમાં પરિણુમેલ તત્ત્વ તે વ્યવહાર; અને ક્રિયભાવે રહેલ ‘સ્થિતિ’ તે નિશ્ચય અથવા વિભાવ પર્યાયવાળી, આત્માની બહાર આવેલી શક્તિ તે વ્યવહાર, અને સત્તાગત સ્વભાવમાં પરિણુમેલ આત્મજ્ઞાન

નિશ્ચય. આ વ્યવહાર નિશ્ચયનું વર્ણન આંકી આત્માની એકતા અને-
 કતાની અપેક્ષા સાથે બતાવવામાં આવ્યું છે, તેમજ આત્માના સ્વભાવ
 જુદા ગુણ પર્માત્મા આત્માથી અબેદ છે, બેદ નથી. વ્યવહાર નય
 બેદ કરે છે તે વાસ્તવિક નથી, ઉપચારિક છે. વ્યવહારનયાનુસાર
 આત્માનું વિવિધપણું છે, નિશ્ચયનયાનુસાર વિવિધપણું બનતું નથી.
 આ સર્વ જગ્યાની ત્રિભાવ પર્માત્મા આત્માનો બેદ બતાવેલ છે,
 એટલે ગતિ ભતિ, ઇંદ્રિય, વેદ, જન્મ, મરણ આદિ કર્મોનાજ
 બેદ છે; તાત્ત્વિક રીતે તે આત્માના બેદો નથી, આ સર્વ ઉપાધિઓ
 છે. લાભ, દાગાઈ ઉપાધિના અંગે સ્ફુટિકરણ લાભ, કાળું દેખાય
 છે; પણ ઉપાધિ દૂર થતાં ખરું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, તેમ આત્માના
 સંબંધમાં પણ છે. આ સર્વ વ્યવહારની ભંગબળ છે. તેમાં જરાપણ
 મુંઝાવા જેવું નથી આ સર્વ બતાવવા માટે નિશ્ચય નય અનુસાર
 આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે. અને તેજ
 આપણું કર્તવ્ય કે પ્રાપ્ત્ય લક્ષ્ય છે. આ સમજાવવા ખાતર આત્માનું
 વિરોધી અજીવતત્ત્વ કહેવામાં આવ્યું છે. આ તત્ત્વ સમજવાથી
 જક અને ચૈતન્યની તેના લક્ષણોદ્ધારા ભિન્નતાવાળું વિવેકજ્ઞાન થાય
 છે, જેને તાત્ત્વિક સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્દર્શન કહેવામાં આવે છે.

આ અજીવતત્ત્વમાં પુન્ય, પાપ, આશ્રય, અને બંધ આદિનો
 સમાવેશ કરેલો છે. આ પુન્ય પાપાદિના કરેલા પયથિ તે આત્માના
 પયથિ નથી પણ જક પુદ્ગલનાજ પયથિ છે, તે જણાવવા માટે
 પર્માગ્નિમાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, કાળ અને પુન્ય, પાપાદિના
 ગુણો-લક્ષણો-આપ્યાં છે. આત્માના ગુણો ઘ. લક્ષણો સાથે

આ અશુદ્ધચોવાળા તત્ત્વોના લક્ષણોની-ગુણોની-સરખામણી કરી
ખતાની આ ગુણો આત્માના નથી એમ સમજાવ્યું છે, તે સાથે
વ્યવહારિક પુન્ય, પાપ, આશ્રવ, બંધ પણ સમજાવ્યાં છે. કર્મ-
અહણુ યોગ્યતાનો નાશ કરવામાં મદદગાર સાધન સંવર, નિર્ગર
અને મોક્ષ તત્ત્વો તે પણ વ્યવહારિક અને પરમાથિક ક્ષેત્રો છે. આ
નિશ્ચય તત્ત્વો સમજનાર જીવ, કારણમાં કાર્યને માની લેવાની ભૂલ
કરવાથી ખચી જાય છે, અને કાર્યસિદ્ધતા ખરાં કારણો સમજ
અસત્ વ્યવહારથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે છે.

આ નિશ્ચય નવતત્ત્વ અને વ્યવહાર નવતત્ત્વોની સમજ આવ-
વાથી જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા બન્ને પ્રાપ્ત થાય છે. સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન અને
ચારિત્ર એ મોક્ષમાર્ગનાં ત્રણ અંગ છે. તેમાંથી આ તત્ત્વજ્ઞાનના
મોષથી પ્રથમનાં બે અંગો સાધકના હાથમાં આવે છે.

મોહનીયકર્મના બે ભાગ છે. દર્શનમોહનીય, અને ચારિત્રમોહનીય,
દર્શનમોહકર્મ જવાથી (સત્યતત્ત્વનું શ્રદ્ધાન થવાથી) સમ્યક્દર્શન
પ્રગટે છે, છતાં તે જીવમાં સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી.
તેની પ્રાપ્તિ નો ચારિત્ર મોહનીયકર્મ જવાથી થાય છે. ખીજા વાવ-
વાથી અંકુરો પુટે છે. યડ, ડાળાં, પાંખડાં, પાંદડાં ઝાડને આવે
છે. છતાં ફળ આવતાં વાર લાગે છે. અમુક વૃક્ષ છે આમ તેનું પ્રથમ જ્ઞાન
થાય છે. પછી તે આવા ગુણુવાળું છે વિગેરે, તે ઉપર શ્રદ્ધા આવે છે;
છતાં તેને ફળ આવવાને વખતની જરૂર છે. તેમ જ્ઞાનાવરણીય
કર્મનો કે ક્ષય, ક્ષયોપશમ થવાથી સમ્યક્જ્ઞાન થાય છે જ્ઞાન થવા
સાથે દર્શનમોહનીયકર્મ જતાં શ્રદ્ધાન આવે છે છતાં ચારિત્રમોહનીય
કર્મ ગયા વિના ઉત્તમ વર્તન કરવા રૂપ સમ્યક્ચારિત્ર પ્રાપ્ત

થતું નથી, શ્રદ્ધાન થવા પછી પણ કાંઈક વિશેષ પુરુષાર્થથી નિર્મ-
ળતા વધે છે ત્યારે જાણુવા પ્રમાણે વર્તન કરી શકાય છે.

કેટલીક વખત મનુષ્યો આવા માર્ગના જાણનારના સંબંધમાં તેહ
વર્તન ગોચર નથી હોતું ત્યારે તે સંબંધે દીકા કરે છે, અને તે જ્ઞાનને
વ્યોજે છે, તેમને માટે આ ઉપર લખેલ ખુલાસો પૂરનો છે કે જા-
ણુવા પછી વર્તન કરવામાં કાંઈક વિશેષ પવિત્રતાની જરૂર છે. તેમ
જાણવાનું કામ જ્ઞાનાવરણીયકર્મની ઓછાઈ થવાથી બને છે,
ત્યારે તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનું કામ આરિત્યોદ્ધતીયકર્મની ઓછાઈ
થવાથી બને છે.

આંહી સુધીમાં સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્દર્શનરૂપ મોક્ષનાં બે
અંગોનું વર્ણન આપેલું છે. ત્યાર પછી જાણુવા અને સદ્દેશ પ્રમાણે
વર્તન થવા માટે સમ્યક્આરિત્યની જરૂર પડે છે, તે માટે
શુભિશુદ્ધિની શરૂઆત થાય છે. આ પ્રકરણમાં પવિત્રતા વધવા
માટે ઉપાયો બતાવવામાં આવ્યાં છે. ઉમેદવાર પ્રજાના માર્ગ તરફ
આલસવાની દ્રવે શરૂઆત કરે છે. શુભાનુરાગ વધારવા માટે તેને
પોતાના આ માર્ગના મદદગાર તરફ પૂન્ય શુદ્ધિ રાખવાની જરૂર
પડે છે. શરૂઆતમાં તેને સેવાનો માર્ગ સ્વીકારવા પડે છે. ન્યાય
માર્ગે સંપાદન કરેલી પોતાની મીલકતનો કરવો
પડે છે. આ માટે તે પોતાના ઉપકારી
કરે છે. શુદ્ધિમાં નેહાનું ઉપકારી
તેમની ઇચ્છાનુસાર
ફૂલવા (કર્મ)
બદલાવાની

માતાપિતાની ભક્તિ કરી, તેમની આજ્ઞા શિરસાવંધ કરી, આ માર્ગ સેવન કર્યાનું દુનિયાને જણાવી દીધું છે. માતા, પિતાના ઉપકારને ભૂલી જનારા કૃતદ્વ પુરૂષો આ માર્ગમાં પ્રવેશ કરી તેના ગુરુ-ર્ગનું મન જીતી શક્તા નથી; તેથી તેઓ વ્યવહાર અને પરમાર્થ બંનેથી વ્રાજ થાય છે. ત્યાર પછી વ્યવહાર માર્ગના ઉપયોગી ઉપગારી કળાચાર્ય આવે છે, અને પછી ધર્મગુરુ આવે છે, તેમની સેવા કરે છે. આ પ્રસંગે મદદની જરૂરીઆતવાળા પોતાના ધર્મઆધિષ્ઠા, સાતિ બધુઓ કે દેશ બધુઓની સેવા કરવામાં પણ તે પાછળ પડે નથી. હવે પોતાનું લક્ષ્ય જે પરમાત્મા છે તેના તરફ તે વાળે છે.

આ પ્રસંગે તે જીવમાં રહેલાં કિત્તણ કદાચલવાળાં ખીજનો નાશ કરવા માટે તેનામાં મધ્યસ્થભાવ ખીલવવાની જરૂર પડે છે, એટલે અમુકજ દેવ કે ગુરુનું પૂજન, સેવન કરો, તેવો, ગુરુ તેને આમદાં કરતા નથી, પણ તેના કુલાચારની માન્યતા પ્રમાણે તેના હૃદયની સેવા કરવાનો માર્ગ શરૂ કરાવે છે. જો તેને કોઈપણ દેવ કે ગુરુ તરફ લાગણી ન હોય તો મધ્યસ્થભાવના પોપણ માટે સર્વ દેવ અને સર્વ ગુરુને વંદન, નમન, પૂજન કરાવા પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. એમ થવાથી કોઈપણ દેવની, ગુરુની કે ધર્મની નિંદા કરવાની કે ધર્મ કરવાની વૃત્તિઓ ઓછી થાય છે. સર્વ સ્થળેથી શુભ અલ્પ કરવાની લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. વિચાર શક્તિ વિશેષ ખીલતાં તે આ માર્ગમાં વિશેષ ઉપયોગી દેવ, ગુરુ કે ધર્મ કોણે ચા કયો છે. તે આપોઆપ નિશ્ચય કરી લેશે અને હવે એક માર્ગ ઉપર તે આવશે, જતાં તે કોઈની નિંદા કે ધર્મો તો નહિંજ કરે. આ વાત

રૂપરૂપતાથી સમજાવવા માટે ચારીસંજીવનીનું દર્શાવેલ આપવામાં આવ્યું છે.

ત્યારપછી પોને ન્યાયથી ખેદ કરેલ દ્રવ્યનો સફ્ટિપયોગ કરવા માટે જરૂરીઆતવાળા સત્પાત્રોને દાન આપવાનું શરૂ કરે છે, તે સળધી વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. તેમ કરવાથી દ્રવ્ય ઉપરનો મોહ ઓછો થાય છે. જે મનુષ્ય પોતાની છતી શક્તિએ જરૂરીઆતવાળા જીવોને મદદ નથી કરી શકે તે બીજા પાસેથી મદદ મેળવવાને લાપક નથી, માટે શક્તિ અનુસાર દાન તો આપવું જ.

ત્યાર પછી સદાચાર સેવવાની શરૂઆત થાય છે. સદાચારમાં ઉપયોગી ચુલો પરોપકારી થવું, કોઈની નિંદા ન કરવી, ગુણાનુશાળી થવું, દુઃખના પ્રસંગે દીનતા ન કરવી, સંપત્તિનો ગર્વ ન કરવો, થોડું બોલવું, સત્ય બોલવું, કુસાચાર પાળવો, દ્રવ્યનો સારે માર્ગે ખર્ચ કરવો, માંસ, માંદરાનો ત્યાગ કરવો, ઉચિત વ્યવહાર સાચવવો છત્યાદિ મદાચાર પાળવાનું જતાવવામાં આવેલ છે.

ત્યારપછી ઈર્દ્રયો દમવા અને દેહ ઉપરથી મમત્વ હટાવવા તપ કરવાનું જતાવ્યું છે. તપથી ક્લિષ્ટ કર્મો નાશ પામે છે, પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત થાય છે. સાથે પરમાત્માના પવિત્ર નામનો જાપ કરવાનું પણ જતાવ્યું છે.

આટલું કરવા છતાં, જો આ જીવ દુનિયાના વિષયો તરફથી ચિરક્રંત ન થાય, તો પણ તે ચિરક્રંત દશાથી પ્રાપ્ત થતા નિર્વાણ (મોક્ષ) તરફ પ્રેમભાવનો તેણે વધારવો જ જોઈએ; તે જતાવવા

માટે, જ્યાં આં દુનિયાના વિષયો નથી, વિષયોનો આનંદ નથી, તેવા મોક્ષ તરફ અભાવ કે દ્વેષ તે નજ કરવો તે બતાવ્યું છે. સંસાર ઉપરના મોહ કે રાગને લીધે કેન્દ્રીક વાર જ્યાં આવા પદાર્થો નથી હોતા, તેમજ ત્યાં સુખ થું છે તે નથી સમજાવતું, તે પ્રસંગે આ શ્રવ તે તરફ ઉપેક્ષા, અભાવ કે દ્વેષ ધરાવે છે તે ન ધરાવવાની ચેતવણી આપી છે.

ત્યાર પછી જે આ દેવગુરુપૂજન, સદાચાર, તપ આદિ અનુ-
શાન કરવામાં આવે છે તે અનુશાન આ લોકના કે પરલોકના સુખ
માટે, પુણ્યલિપ્ત આનંદ માટે ન કરવાં, તેમજ તે લક્ષ્યધ્યત્ય કે
ઉપયોગ રહિત ન કરવાં, પણ સમજીને, તેમાં લક્ષ્ય રાખીને, આ
દરપૂર્વક પ્રેમભાવે કરવાં તે બતાવવા માટે પાંચ પ્રકારનાં વિષ,
ગરલ, અનન્યહેતુ, તદ્દહેતુ, અને અમૃત, અનુશાન બતાવ્યા છે. આ
સર્વ ક્રિયાઓ તો એકજ છે, પણ કર્તાના અભિપ્રાય અને જંગ-
તિના પ્રમાણમાં તેના વિભાગો બતાવ્યા છે, તેમાંની પહેલી તથા
ક્રિયાઓ મૂકી દઇ, પાછળની બે ક્રિયાઓ કરવી એ બતાવી છે.
આટલાથી જૂમી ખેડાઇને બીજ વાવવાને લાયક સાફ થઇ રહે છે.
હવે પછીથી યોગની શરૂઆત થાય છે. છતાં આ સર્વ ઉપાયો,
આત્મામાં કર્મચક્રણની ચોખ્ખતા રહેલી છે તેને પાતળી પાડવા
માટેના જ છે.

પ્રથમ અધ્યાત્મયોગની શરૂઆત કરી છે. જે ક્રિયા આત્માનેજ
ઉદ્દેશીને કરાય, તે અધ્યાત્મયોગ છે વિશેષ વિશુદ્ધિને અર્થે પ્રથમ
પરમાત્માના નામનો જાપ કરવાનું બતાવેલું છે. કેાઇપણ પરમાત્માના

નામને મૂચવનારું પવિત્ર પદ લઇ લાંબા વખત સુધી તેનું સ્મરણ કરવું; અથવા સંપૂર્ણ નમસ્કાર મંત્રનો જાપ કરવો. આ જાપ કરતાં જાપનાં મોળાંઓ આત્માના બધા પ્રદેશો તરફ ફરીવળે તેની લહરીઓ (અદિઓ) શરીરના બધા ભાગ તરફ તરી વળે તેમ કરવાની જરૂર છે. જાપથી અશુભ સંસ્કારો પછટાઇ જાય, યોગ થાય, નવીન અશુભ સંસ્કાર ન પડે, અને મનની નિર્મળતા વધે, એ જાપ કરવાનો ઉદ્દેશ છે. આ જાપના સંસ્કારો એટલા બધા મજબુત કરવા કે થોડી નવરાશ મળે કે તરતજ સ્વભાવિક જાપ ચાલુ થનો જાપ, હાસનાં, ચાલનાં, મુતાં, બેસનાં પણ જાપ ચાલુ રહે. આવી જાગૃતિ વાળાને જાપની સંખ્યાની ગણતરી રાખવાની જરૂર નથી, તેવી ટેવ પાડવા માટે પ્રથમ, પાંચ કે દશહજાર જેટલી સંખ્યાનો નિયમ રાખવો જરૂરનો છે. તેથી જાપ ન કરવાના વખતે પણ તે સંખ્યા પૂરી કરવાનો સંકલ્પ જાગૃત રહે છે, અને ધર્મધ્યાનનો પ્રવાહ વ્યવહારના પ્રસંગોમાં પણ લખાય અને શરૂ રહે છે, જાપ નંદાવર્તવિધિ, તથા કમળવિધિએ પણ કરવાથી મનોવૃત્તિ તેમાં સ્થિર રહે છે. ટચલી આંગળીના ઉપલા વેદાથી હપર ચડી બીજી ત્રીજી ચોથી આંગળીના ટેરવા હપર ચઇ, ચોથી આંગળીના બન્ને વેદાથી નીચા ઉતરી ત્રીજી બીજીના ઉપલા વેદા હપર ચઇ બીજી ત્રીજી આંગળીના વચ્ચા વેદા હપર જાપ કરવો. આ વિધિને નંદાવર્ત વિધિનો જાપ કહે છે. હૃદયમાં નવપદ્મનું સ્થાપન કરી, તેની આઠ દિશાની આઠ પાંખડીઓ અને પ્રથમ વચ્ચમાં, આ પ્રમાણે નવસ્થાને જાપ કરવો તે કમળવિધિ છે. આ સિવાય પણ બાર પાંખડી, મોળ પાંખડી વાળા કમળની કદપના નાબીમાં, -હૃદયમાં, -કક્ષમાં,

જાકુડીમાં અને ખલ્લરંધ્રમાં કરીને તે સ્થળે જાપ કરવો. આ સર્વ કમજાજ છે.

ન્યાં નિર્મળ પાણીનાં ઝરણાં કે પ્રવાહો વહેતા હોય તેવાં નદી કે સરોવરના ભાગ પામે બેસીને, અથવા ન્યાં સુંદર રણીવા-મથા હરીમાળા પ્રદેશો હોય, સુગંધી બાગ, બગીચાઓ આવી રહેલા હોય, અથવા શીતળ હવાવાળો, ડુંગરીનો પ્રદેશ હોય, જે સ્થળે તીર્થંકરદેવ કે જ્ઞાનીપુરૂષોનાં હસ્થાશુક થયેલાં હોય, ધ્યાન, સમાધિ કે આત્મજ્ઞાન હિત્વન કરેલ હોય, તેવા પ્રદેશોમાં બેસીને જાપ કરવામાં આવે તો તે ઉત્તમ ગણાય છે. તેવા સ્થળે જાપ કરવાથી ઉત્સાહમાં શ્રદ્ધિ થવા સાથે પવિત્રતા વિશેષ પ્રાપ્ત થાય છે. તે હકીકત જાણીને પ્રકરણ પૂર્ણ કર્યું છે.

પછીના પ્રકરણમાં તેજ યોગ રૂપાંતરે, જુદા અભિપ્રાયે બતાવેલ છે. તેમાં મન, વચન, શરીરને નિયમમાં રાખવાં, પોતાની જૂલો પોતાને ન જણાય તે માટે ખીજ કોષ આપણી જૂલો કહેતા હોય તે સાંભળી દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો, પોતાની લાયકાતનો વિચાર કરી પ્રયત્ન કરવી, અને પોતાની શુભ પ્રયત્તિના પરિણામની તપાસ કરતા રહેવું, જૂલો સુધારવી, અને જરૂર પડતાં આ માર્ગમાં ગુરૂ આદિની મદદ લેવી.

પછીના પ્રકરણમાં આજ યોગનું જુદા અભિપ્રાયે વર્ણન કરેલું છે. આત્માના શુદ્ધ આદર્શ જેવા પીતરાગ્રહેવનું પૂજન કરવું તે મનની વિશુદ્ધિ અને એકાગ્રતાનું કારણ છે.

તે પછીના પ્રકરણમાં અવસ્થા કરવા યોગ્ય છ આવશ્યકરૂપ

પ્રતિક્રમણનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. ગૃહ સાધ કરવાની જોમ દિવસમાં બેવાર અનિવાર્ય જરૂર છે, તેમ આ પ્રતિક્રમણની પણ તેટલીજ જરૂર છે. આ ક્રિયાથી કર્મમળ ઝોલો ઘટ્ટ અંત કરણુ નિર્મળ બને છે.

તે પછી ગૈત્રીઆદિ ચાર ભાવનાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. દુનિયાના સર્વ જીવો ઉપર મિત્રભાવ રાખવો, શાની, ગુણી, સુખી જીવોના ગુણોના ઉપર પ્રમોદતા, દુઃખી જીવોના દુઃખો દૂર કરવાની લાગણીવાળી કરુણા અને પાપી જીવોના તરફ દુર્લક્ષનાવાળી ઉપેક્ષા. આ ભાવનાનો સાર છે. આ ભાવના, યોગનું જીવન છે. યોગને પોષણ આપનાર રસાયણ છે. આ ભાવનાથી પ્રેમનો ગુણાનુરાગનો, દયાનો અને સહનશીલતાનો ગુણ વધે છે; છેવટે અધ્યાત્મયોગનું રૂળ કહી પ્રથમ અધ્યાત્મયોગ સમાપ્ત કર્યો છે.

બીજો ભાવના યોગ છે. અધ્યાત્મયોગનો વારવાર અભ્યાસ કરવો તે ભાવના યોગ છે. તેમાં શ્રુતભાવના, તપભાવના, સત્ત્વભાવના, એકત્વભાવના અને તત્ત્વભાવનાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

શ્રુતજ્ઞાનની ભાવનાથી આત્મજગૃતિ, વિવેકદૃષ્ટિનો વિકાસ અને શુદ્ધિ સુદૃઢ પદાર્થો સમજવાને લાયક બને છે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ સમજાય છે. આમલુ ઝોલો ધાય છે. વસ્તુની બધી દિશાઓ જાણી શકાય છે. સાપેક્ષવૃત્તિએ વસ્તુતત્ત્વનો વિચાર કરવાનું બળ આવે છે. સ્વાદાદ દષ્ટિ તેજ દહેવાય છે. તેને લક્ષને દરેક વસ્તુ તથા દર્શનના બેદોનો અપેક્ષાએ સફળાવ સમજી શકાય છે.

બીજી તપભાવનાથી કર્મો નિરક્ત થાય છે. કામવાસના મંદ

ચાય છે. દેહની શુદ્ધિ અને ઇચ્છાનો નિરોધ બની શકે છે. દેહભાવ દૂર કરવો એ ભાવનાનું જીવન છે.

સત્ત્વભાવના આત્માની અનંતશક્તિનું જ્ઞાન કરાવે છે. નિર્બળતા દૂર કરાવે છે દુઃખ સહન કરવાનું બળ આપે છે, ક્ષણિક વસ્તુના મોહને દૂર કરી પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય મહત્ત્વની વસ્તુના ક્ષેત્રને વિસ્તારે છે.

એકત્વ ભાવના સર્વ પ્રકારના મમત્ત્વનો નાશ કરે છે. પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહેતાં શીખવે છે. પરસંગથી આત્મશુદ્ધિ નાશ પામે છે તે બતાવી આપે છે. વૈરાગ્યવૃત્તિ પોષે છે, અને વિખરાયેલી વૃત્તિઓને આત્મભાવ તરફ વાળે છે.

તત્ત્વભાવના કર્મો ઉપાધિ રૂપ છે એમ સમજાવી આત્માને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપ તરફ વાળે છે, જગત્ને સ્યાદ્રાદ દૃષ્ટિએ વિચારવાનું શીખવે છે. કર્મના નાશથી પ્રગટ થતા આત્માનાં શુદ્ધોનું જ્ઞાન કરાવે છે. વૃત્તિઓને બંધના કારણ રૂપ બતાવીને આત્મભાવમાં પરિણમી રહેવાનો યોગ આપે છે.

આ ભાવનાઓ અશુભ અધ્યવસાયથી મનને પાછું વાળે છે. શુભ અધ્યવસાયને પોષણ આપે છે. નિર્મળતા વધારે છે. આત્મશક્તિ પ્રગટ કરાવે છે.

હવે પછી વિશેષ મનની સ્થિરતા અને વિશુદ્ધિ માટે ધ્યાન-યોગની સરૂચાત કરી છે. કોઈ એક શુભઆલંબન લઈ તેમાં મનને રોકી રાખવું, તે સિવાયના વિષયોમાં મનને જવા ન દેવું, તેમાંજ સૂક્ષ્મ ઉપયોગ ગ્રાપ્તી તે પ્રવાહની પાસ સતત મક્કાવવી તે આ

આત્મા સ્વસ્વભાવમાં રહે ત્યારેજ તે પૂર્ણ રીતે પ્રકાશે છે. આત્મા સ્વભાવ બૂલી મનમાં શુભાશુભ ઉપયોગરૂપે પરિણમે છે ત્યારે અધિકારની શરૂઆત થાય છે. ત્યાંથી ઇન્દ્રિયોમાં, શરીરમાં, બહારના પ્રદાર્થોમાં, વિષયોમાં અને તેનાથી આગળ વધી તે તે પદાર્થ નિમિત્તે કળાયાદિમાં પરિણમે છે, ત્યારે અધિકાર અનુક્રમે વધતો જાય છે. છેવટે ઘેર અધિકાર ફેલાય છે. અધિકારમાંથી અધિકારજ નીકળે અને મળે. તેમાં પ્રકાશ ક્યાંથી હોય? છતાં અક્રોશની વાત છે કે આત્મજ્ઞાન બુલેલાને આ વાત સમજાતી નથી. તે તો 'હાયો જુગારી બમણું રમે' આ દૃષ્ટાંતે શાન્તિ મેળવવા માટે મનની જ પાછળ પડે છે, અનેક વિચારો કરે છે, અને અશાન્તિના પ્રવાહમાં વધુ ને વધુ તણાય છે. આંહીથી શાન્તિ મળશે, આમાંથી શાન્તિ નીકળશે, આમ વિચારોના વમળમાં જુડતો માણસ જેમ પાણીના બાવકા ભરે તેમ મનની પાછળ તે ધસડાય છે. છેવટે નિરાશાજ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણકે મનમાં તો અધાર છે. આત્મામાં પ્રકાશ છે. આત્મ જ્ઞાન બૂલી, સ્વરૂપમાંથી ખસી મનમાં આવ્યો, આ પ્રથમ બૂલ થઇ, તેમાંથી નીચો ઉતરી ઇન્દ્રિયોમાં આવ્યો, તેમાંથી પણ નીચો આવી આ જડપુદ્ગલોમાં-ગાદ અધિકારમાં-આવ્યો, તેમાં રાગ દ્વેષ કરવા લાગ્યો મુખ, પ્રકાશ શાન્તિ શોધવા લાગ્યો. જે પ્રકાશ, શાન્તિ આનંદ આત્મામાં છે તેનાથી તે ધણો દૂર આવી મયો, અને તે પ્રકાશ અંધારામાં જડ ભાગમાં-શોધવા લાગ્યો. કહે પ્રિય આત્મા! તને આ સ્થળેથી પ્રકાશ, શાન્તિ, આનંદ મળશે? નહિજ મળે. જે ક્રમે નીચો ઉતરી આવ્યો હું તેજ વ્યુત્ક્રમે-વિપરિતપણે-પાછો ફર. તારા સ્વરૂપમાં જ તે સિવાય

ખીજે કોઇ પણ સ્થળે શાન્તિની, પ્રકાશની આનંદની આશા તું રાખીશજ નહિ. બધાં ભુક્તભુક્તામણીં છે. મૃગતૃષ્ણા-જાંઝવાનાં પાણી છે. આશાના ખોટાં સ્વપ્નાં છે. વહાલા આત્મા! તુ અદ્વૈતને અદ્વૈત પાછો જા.

સાત્ત્વિક મનમાં પ્રકાશ છે, પણ આત્મા જાગૃત હોય ત્યારેજ. સાત્ત્વિક મન દ્વારા જે જે નિશ્ચયો કરવામાં આવે છે, ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, સત્સંગત, સત્યશાસ્ત્રનું શ્રવણ, વાંચન, મનન કરવામાં આવે છે, તે તે પ્રસંગે થોડે ધણે અંશે આત્મજાગૃતિ હોય છે. આ વખતનું સાત્ત્વિક મન મદદગાર છે એ વાત ખરી પણ ઉપર જે દૃષ્ટિકત કહેવામાં આવી છે તે જ્ઞાનભૂલેલા આત્મા માટેની છે. જાગૃત આત્માએ તો પરમશાન્તિ માટે આત્મા-માર્ગ કુખડી મારવી, મનને બાબુએ રહેવા દઇ, પોતાના સ્વરૂપ-માર્ગ ખેંચી રહેવું. તેમ જને તોજ શાન્તિ મળે. આ આત્મનિશ્ચય કર્મ ગ્રહણ યોગ્યતાનો નાશ કરે છે, આત્મા નિર્મળ થાય છે ત્યારે શ્રાપ્તિના-આવરણના-પડદાઓ સદાને માટે રજા લે છે.

આત્મા એ સર્વ સમાન છે સૂર્યનાં કિરણો. બાહ્યર ફેલાયેલાં હોય ત્યારે તેમાં ગરમી ઓછી હોય છે, તે કિરણોને એકજ સ્થળે એકઠાં કરવામાં આવે છે તો તેમાં એટલી બધી શક્તિ એકઠી થાય છે કે તે શક્તિની ગરમીથી આબુઆબુના પદાર્થોને બાળી પણ નાખે છે, આ દૃષ્ટિ આત્મરૂપ સૂર્યના કિરણો મનની વૃત્તિઓ દ્વારા બાહ્યર ફેલાઇ રહે છે, મનમાં વિકલ્પો ઉડી વિલ્લેપો વધારે છે, ત્યારે આ મનના વિકલ્પો દ્વારા આત્માની શક્તિ ઓછી થાય છે, વિખરાઇ જાય છે; પણ જે આ શક્તિ એકઠી કરવામાં આવે,

આદાન નિક્ષેપનસમિતિ ૪ પારિષ્ટાપનિકાસમિતિ ૫ મનશુષ્તિ ૬ વચનશુષ્તિ ૭ કાયશુષ્તિ ૮. આનો હાવાર્થ એ છે કે, કાષ્ઠપશુ કાર્ય આત્મ ઉપયોગની જગૃતિ વિના ન કરવું. જે કાર્ય આત્મ-સ્વરૂપ અગત કરવાના માર્ગમાં કરવામાં આવે છે, તેમાં મન, વચન, શરીરના મદદની જરૂરીઆત શરૂઆતમાં રહે છે. મન, વચન, શરીરની પ્રવૃત્તિ સર્વથા બંધ કરી આત્માએ પોતાનાં સ્વરૂપમાં લીન થઈ રહવું, એ છેવટનો માર્ગ છે. કર્મઅકુશુલોચ્ચતા રહેલી હોવાથી આત્મા આ પ્રમાણે સ્વરૂપમાં સ્થિરતા ન કરી શકે તે પશુ બનવા યોગ્ય છે. ત્યારે આત્માએ મનાદિ દ્વારા પ્રવૃત્તિ કરવી, અને કર્મ અકુશુલોચ્ચતાનો નાશ કરી તે પ્રવૃત્તિ સર્વથા બંધ કરી સ્વરૂપમાં આવવું, આ તેનો પ્રવૃત્તિનો પ્રથમનો માર્ગ રહ્યો. આમ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બે માર્ગ થયા. છેવટે નિવૃત્તિમાં વિશ્રાંતિ લેવી. હવે પ્રવૃત્તિ માર્ગ તે, આંહી પ્રથમની પાંચ સમિતિનો માર્ગ છે; અને નિવૃત્તિ માર્ગ તે પાછળની ત્રણ શુષ્તિનો માર્ગ છે. આશય એવો છે કે જ્યાં નિવૃત્તિ ન બને ત્યાં પ્રવૃત્તિ કરવી, છતાં આ પ્રવૃત્તિ તે પશુ નિવૃત્તિ માટેજ કરવાની છે. પ્રવૃત્તિ પશુ નિવૃત્તિને મદદગારજ હોવી જોઈએ. જેમ અપવાદમાર્ગ તે પશુ ઉત્તમર્ગ માર્ગના રક્ષણ અર્થે વપરાય છે, તેમ પ્રવૃત્તિ તે નિવૃત્તિના રક્ષણ માટે કરવી. આત્મામાં આત્માએ સમાધિ રહેવું, તેમ ન રહેવાય તો ચોડીવાર મન, વચન, કાયાના યોગમાં હવા ખાવા આવી જવું પાછા આત્મામાં સમાધિ જવું.

શરીરદ્વારા જવા આવવાની જરૂર પડે ત્યારે કાયશુષ્તિમાંથી નીકળી ધ્યાનસમિતિમાં આવવું. વચનદ્વારા જોતવાની જરૂર પડે ત્યારે

વચનગુપ્તિમાંથી નીકળી વચન સમિતિમાં આવવું. લેવા મુકવાની જરૂર પડે, ખાવા પીવાની જરૂર પડે, અને મક્કમનાદિ ત્યાગ કરવાની જરૂર પડે ત્યારે ધર્મસમિતિમાં આવી તે કામ કરી લેવું. પાછા કાયગુપ્તિમાં આલવા જવું.

આ પ્રમાણે વચન અને શરીર દ્વારા કરવા યોગ્ય અને પાછા હાંવા યોગ્ય કાર્યનો પાંચ સમિતિ અને વચનગુપ્તિ, કાયગુપ્તિ એ સાતમાં સમાવેશ થયો. હવે બાકી રહી મનની પ્રવૃત્તિ.

મનગુપ્તિના જે બેદ, અશુભ માર્ગથી મન રોકવું તથા શુભ માર્ગમાં મનને જોડવું, એ પ્રથમ બેદ, બીજો બેદ મનને આત્માદારે પરિણુમાવી રાખવું તે મનગુપ્તિ, પેલા બેદને મનસમિતિ કહો તોપણ યોગ્યજ છે.

આ માર્ગ ઉચ્ચકોટિના અધિશરીઓ માટે છે. જેને હુંકામાં પોતાનું કાર્ય કરી લેવાનું છે; તેમણે મન, વચન, કાયાના યોગોને આત્માનેજ સમર્પણ કરી દેવા; દેહાદિના જરૂરીયાતના પ્રસંગે, યા પરોપકારના કારણે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તો પૂર્ણ જનગતિપૂર્વક આત્મ-જ્ઞાનથી મનાદિમાં આવવું; અને તે પ્રવૃત્તિનું કાર્ય પુરું થાય કે તરતજ પાછું આત્મામાં સમાઈ રહેવું.

આ પ્રમાણે પ્રવચન માતાનો માર્ગ છે. જે યોગના માર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે. તે આ માર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ પણ યોગજ છે.

પ્રથમના અધ્યાત્મ યોગાદિ ચાર યોગ તે ઉપાય છે, ત્યારે વૃત્તિસંશય યોગ તેજ ખરો યોગ છે, કેમકે આત્માને જે કર્મના સંયો-

મની યોગ્યતા રહેલી છે, તેનો નાશ કરવો તે યોગ્યું લક્ષ્ય છે. આ હકીકત આંદી જતાવવામાં આવી છે,

મનની વૃત્તિ એ સ્થૂળ અને સુક્ષ્મ એમ બે પ્રકારની છે. મંદકંપો વિકટકંપો થાય છે તે મનની સ્થૂળ વૃત્તિઓ છે, તે નાના પ્રકારની આત્મિકતા ઉત્પન્ન કરે છે. વારંવાર ઉત્પન્ન થતી આત્મિકતા તેનો સંસ્કાર અંદર નાખે છે. તેમાં રાગદ્રેષની લાગણીઓ ખીજરૂપ થઈ સત્તા જન્મ થાય છે, તેમાંથી જન્મ મરણનાં અનિવાર્ય ફળો ઉત્પન્ન થાય છે.

આસોઆસ ચાલે છે તે મનની સુક્ષ્મવૃત્તિઓ છે, આ વૃત્તિઓને લઈને આત્માપ્રદેશમાં હવનચલન રૂપ એષ્ટા થાય છે. જીવમાં કર્મ ગ્રહણુ યોગ્યતા જ્યાં સુધી રહેલી છે ત્યાં સુધી આ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતી નથી. આ અપેક્ષાને લઈને આત્માની વૃત્તિઓ પણ કહેવામાં આવે છે. કર્મ ગ્રહણુ યોગ્યતા દૂર થતાં, ઇતર પદાર્થ ની માફક આ વૃત્તિઓ પણ બંધ થાય છે આ બધું જતાવી છેવટે એ લક્ષ્યમણુ કરવામાં આવી છે કે ડાળાં, પાંખડાં ને છેડવાનું મૂળ હઈ મૂળને જ છેડે કે, જેથી ડાળાં પાંખડાં ઉત્પન્નજ ન થાય, કર્મગ્રહણુ યોગ્યતાનો નાશ કરવો તે મૂળનો નાશ કરવા બેરોબર છે. તે સિવાય એકલી વૃત્તિઓને બંધ કરવી તે ડાળાં પાંખડાં છેડવા જેવું છે;

અન્ય દર્શનમાં સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ અને અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ એવા બેદ સમાધિના કહેલા છે, તેનો સમાવેશ વૃત્તિસંશય યોગમાં થાય છે. તેમજ મન. પ્રદિ. ચિત્ત, અહંકાર એવા બેદો ને જુદા

જુદા કંઈપણ છે, તે સર્વે મનની જુદી જુદી અવસ્થાઓ છે, એટલે મનમાંજ તેનો સમાવેશ થાય છે.

આ પ્રમાણે ઉપયોગી બાબતોનો સમાવેશ આ શાન્તિના માર્ગ માં કરવામાં આવ્યો છે. સાધકોએ પ્રથમ વિચારબળને કેળવવું, કાંટો જેમ કાંટાને કાઢે છે તેમ એક વિચાર અનેક વિચારોનો નાશ કરે છે, છેવટે બંને વિરામ પામે છે, વિચારજ વર્તનરૂપ બની વિચાર વિરમી જઈ આત્મા પરમશાન્તિમાં વિશ્રાંતિ લે છે.

આ મંથનો વિષય ગદન છે. બતાવેલી ભૂમિકા સુધીનો મારો અનુભવ નથી, એટલે તેમાં મહાન પ્રભુની દૃષ્ટિએ ન્યુનાધિક લખાવાનો સંભવ છે, આ મહાનપ્રભુ! તું મને તે માટે ક્ષમા કરજો. મારી ભૂલો સુધારજો, તારાં વચનો દુનિયામાં વધારે ફેલાય તે માટે મેં તો આ આત્માઓની સેવા કરી છે. મારા આત્મબંધુઓ અને બહેનોના રૂપમાં રહેલ આત્માઓ, આ પુસ્તકથી તને ઓળખતાં શીખે, તારી આજ્ઞા માન્ય કરે, અને છેવટે તને તારા સ્વરૂપમાં આવીને મળે—એજ મારી પ્રત્યજ્ઞા છે આ પરમ દયાળુ દેવ! તું મને ભૂલી ન જાય. છેવટની ભૂમિકા સુધી મદદગાર થજો, અને છેવટે તારા સ્વરૂપમાં મારી વિશ્રાંતિ કરજો. આટલીજ ઇચ્છા કરી હવે વિરામ પામું છું. આ મંથ પેઢાપુરમાં સંવત ૧૯૭૬ ના વર્ષે ચોમાસામાં લખ્યો છે.

વિક્રમ સંવત ૧૯૭૮ માગશરે શુદ્ધ ૫.

મુ. દેહગામ-૫. કેશરવિજય ગણિ. ૨૭

ત્રીજી આવૃત્તિ સંબંધે બે જોડ.

શાંતિના માર્ગની આ ત્રીજી આવૃત્તિ છે. દર વર્ષે તેની એક એક આવૃત્તિ નીકળતી રહી છે તેજ આ પુસ્તકની ઉપયોગીતા અને લોકપ્રિયતા સૂચવે છે. આ પુસ્તક સિદ્ધાંતના રહસ્યોથી બરપૂર હોવા સાથે કર્તવ્ય માર્ગના પથથીઆંવાળા નિસરણી જેવું છે, કળાકાળના અધકારમાં દિપકની મરજ સારે તેમ છે. દરેક વ્યક્તિને વાંચીને અમલમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરવો.

ત્રીજી આવૃત્તિનાં સાત હજાર પુસ્તકો છાત્રાલયમાં આપ્યા છે. જેઓ તરફથી તે છાત્રાલયમાં આવ્યા છે તેમના મુખ્યારક નામે નીચે મુજબ છે.

૨૨૫૦ પુસ્તકો ગોડીજી મદારાજના દેરામરજીની પેઢીના જ્ઞાન ખાતાની ઉપજમાંથી. મુ'બઈ.

૨૦૦૦ જીવેરી બાલુભાઈ કલ્યાણચંદના સ્મરણાર્થે તેમનાં ધર્મપત્નિ જીજ્ઞેન હીરા કુંવર બગવાનજી તરફથી મુ'બઈ.

૫૦૦ પારેખ અમલાલાજી હુમખરામ તરફથી પેઢાપુર.

૫૦૦ કોડારી મોતીબાઈ ગોવંદજીના સ્મરણાર્થે તેમના બાઈ પીરચંદ ગોવંદજી તરફથી વલસાડ.

૫૦૦ શા. રામદાસ નાનચંદ વલસાડ-ભાગલાવાળા હસ્તે તેમના પંત્ર વીરચંદભાઈ

૪૦૦ શા. લક્ષ્મીભાઈ પાનાચંદ વત્તસાડવાગાના સ્મરણાર્થે છપા-
વનાર રામચંદ નાનચંદ મુંબઈ.

૩૦૦ શા. રામચંદ કૃષ્ણાશ્વતી વિધવા બાઈ અમયીના સ્મરણાર્થે
છપાવનાર રામચંદ નાનચંદ મુંબઈ.

૩૦૦ શા. નાનચંદ કૃષ્ણાશ્વતી વિધવાબાઈ બીજાકોરના સ્મરણાર્થે
છપાવનાર શા. રામચંદ નાનચંદ મુંબઈ.

૧૨૫ કોડારી ઝવેરચંદ દલીચંદના સ્મરણાર્થે હસ્તે નાગરદાસ

૧૨૫ કોડારી ઝવેરચંદ દલીચંદના ધર્મપત્નિ બાઈ અમયીના
સ્મરણાર્થે હસ્તે તેમના પુત્ર ભાઈ નાગરદાસ

આ સાર્વજનિક ઉપયોગી પુસ્તકની અનેક આકૃતિઓ નીક-
ળવા સંભવ હોવાથી વારંવાર પુસ્તકો છપાવવા મદદ માંગી ન
પડે તે માટે જે સદ્ગૃહસ્થો તરફથી આ પુસ્તક છપાવેલ છે, તેમાંથી
તેમને અમુક જુકો આપનાં તથા સાધુ, માખીજી, લાઇબ્રેરી
ગિરે યોગ્ય સ્થળે ભેટ આપવા ઉપરાંત જે પુસ્તકો રહેશે તે
કિંમતથી વેચવામા આવશે તેની આરકમાયી ફરીને તે પુસ્તક છપા-
વવામાં આવશે.

આ જુકનો વધારે ફેલાવો કરવા માટે ઉપરના સદ્ગૃહસ્થોએ
જે મદદ આપી છે તે અનુકરણ કરવા તેમજ અનુમોદન કરવા યોગ્ય છે.

લી. ૫. શ્રીદેવવિજયજી ગણિ.
વિક્રમ સંવત ૧૯૮૦ માગસર શુદ્ધ ૫. મુંબઈ.

યોગનિષ્ઠ પન્થાસજી મહારાજ કૃત પુસ્તકો.

૧ આત્મજ્ઞાન પ્રવેશિકા—મતમતાંન વિના આત્માતાનનો વિકાસ થાય અને કર્તવ્યમાં સદેવાઈતી મુકી શકાય તેવી સરસ શૈલીમાં આત્મજ્ઞાન વિષે સમજ પડતું નવીન પુસ્તક પન્થાસજીશ્રીએ મધુર અને મીઠી બાપામાં સત્તાવીસ પાડોમાં સૂત્રોના સારરૂપ સદેવાઈતી સમજવેલ છે. ક્રીં ૦-૩-૦

૨ શાન્તિનો માર્ગ—આ પુસ્તકની ત્રણ આવૃત્તિઓ બહાર પાડવામાં આવી છે, અને તેજ પુસ્તકની ઉપયોગીતા મુશ્કેલી આપે છે, કીંમત કપાતું બાઈન્ડીંગ ૦-૮-૦

૩ રેખા દર્શન—શ્રીમદ્ પન્થાસજી મહારાજ શ્રી દેવવિજયજી મહારાજે જાતે અતિથમ સજ્જ બધાં પ્રાચીન હસ્ત લીખીત પુસ્તકોમાંથી સંશોધન કરી પ્રજા હિતાયે સરસ અને સાદી બાપામાં જુદા જુદા અવયવોના ચિન્હ રેખાઓ સજ્જણનાં બેસે અને તેના ફળ જતાવેલાં છે, સોનેરી પાકું બાઈન્ડીંગ ક્રીં રા. ૧-૦-૦ પોસ્ટઅવક

હવે પછી છપાતા અંથો.

યોગ શાસ્ત્ર—(ચોથી આવૃત્તિ) ચૈત્ર માસ સમબગ બહાર પડશે.

દેવ વિનોદ—એક માસમાં છપાઈ બહાર પડશે.

પુસ્તક મળવાનું ઠેકાણું વર્ધમાન એન્ડ સન્સ રામજીકથન પાયધુની મુંબઈ નં. ૩

શાન્તિનો માર્ગ.

અધ્યયન ૧ લું.

જીવ પુદ્ગલ સંબંધ.

આત્મા તદન્યસંયોગાત્સંસારી, તદ્વિયોગતઃ
સ એવ મુક્ત, एतौ च तत्स्वाभाव्यात्तयोस्तथा. ॥૧॥

આત્મા એટલે જીવ, અને તે જીવથી અન્ય તે કર્મ. આત્મા તે કર્મની સાથેના સંબંધથી સંસારી કહેવાય છે; અને તેથી અન્ય જે કર્મ તેના વિયોગથી તેજ સંસારી આત્મ મુક્ત કહેવાય છે. આ સંસાર અને મોક્ષ તે, સંસારના હેતુઓ અને મોક્ષના હેતુઓના સ્વભાવથી થાય છે. એટલે આત્મા, આત્મથી અન્ય જે કર્મ તેના સંયોગથી સંસારી થાય છે, અને તે અન્યના વિયોગથી તે મુક્ત થાય છે. આ પ્રમાણે સંસારી અને મુક્ત જીવોનું લક્ષણ છે.

જીવથી અન્ય જે કર્મ તે ક્રિયારૂપ હોવાથી ક્રિયાની અપેક્ષા રાખે છે, આ કર્તા કર્મથી પણ પહેલો હોવા લેઈએ. જે

જન્મે સાથે ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનીએ તો તેમનો કાર્ય કારણ ભાવ ઘટેજ નહિ. હવે આમ આત્મા પહેલો અને પછી કર્મ લાગ્યાં, એમ માનતાં શંકા એ થવાની કે સ્વરૂપે સ્થિત એવા શુદ્ધ જીવને પ્રથમ કર્મનો સંયોગ શા કારણથી થયો કે જેથી તેને સંસારીત્વ પ્રાપ્ત થયું ?

ઉત્તર—જીવમાં યોગ્યતા, એટલે કર્મનો સંયોગ થાય એવી અનુકૂળ પરિણતિ રહેલી છે એમ માનવું જોઈએ. તેના વિના જીવનો અને કર્મનો સંયોગ નજા બને.

આ યોગ્યતા જીવનું સ્વભાવભૂત તત્ત્વ છે. આ યોગ્યતા ઉપાધિરૂપ નથી. તેનો સંયોગ અનાદિ છે, તેમ જીવ તથા કર્મ પુણ્યનું સંયોગ પણ અનાદિ છે. અનાદિ ન માનીએ તો બંધ પણ આદિવાળો માનવો પડશે, અને તેમ માનતાં પૂર્ણ જ્ઞાનીઓને પણ ફરી બંધન થવાનો પ્રસંગ આવશે, માટે જીવમાં કર્મ અહણ કરવાની યોગ્યતા અને બંધ એ જન્મે પ્રથમ અનાદિ માનવાં જોઈએ. આ અનાદિપણું એવી રીતે છે કે, જેમ ભૂતકાળ પ્રતિજ્ઞા અપર અપર રૂપે છતાં પણ પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે, તેમ જીવપ્રદેશ અને પુણ્યનું સંયોગ પ્રતિજ્ઞા થાય છે છતાં પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે. આમ જીવને કર્મનો સંયોગ અને વિયોગ માનીને સંસારી તથા મુક્ત એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયે (મૂળ દ્રવ્યના અભિપ્રાયે) નિત્ય.

અને પર્યાયાર્થિકનયે (પચાય-પરિણમન-ઉપયોગના અભિપ્રાયે) અનિત્ય છે. એકાંતે એક સ્વરૂપે રહેનાર નિત્ય કે એકાંતે સર્વથા નાશ પામનાર અનિત્ય નથી. તેને લઈને કર્મ અને પુરૂષાર્થ એ પણ સિદ્ધ થાય છે. એ બંને પોતપોતાના સ્થાનમાં સમાન બળવાળાં છે.

કાર્ય માત્ર જીવ અને પુણ્યલના યોગથીજ થાય છે એ નિશ્ચય છે. જીવ અને પુણ્યલના યોગ વિના કાર્ય માત્રનું અન્ય કારણ નથી. મૃતિકા (માટી) જેમ ઘટનું પરિણામી કારણ છે, અને ચક્ર, દંડ, કુંભાર આદિ સહકારી નિમિત્ત કારણો છે, તેમ સ્વભાવ, કાળ, નિયતિ આદિ સહકારી કારણો છે,

એજ દૃષ્ટાંતે, આત્માને પુણ્યલનો યોગ એ નિમિત્ત કારણ છે, અને પુણ્યલને આત્માનો યોગ એ પણ નિમિત્ત કારણ છે, નિમિત્તના અભાવે બંને પોતપોતાના સ્વભાવમાં સ્વસ્વરૂપે પરિણમી રહે છે. નિમિત્ત યોગે પર્યાય રૂપે પરિણમીને વિવિધતા ધારણ કરે છે.

આત્મામાં કર્મનો સંબંધ થવાની યોગ્યતારૂપ સહજ મળે છે. જીવ અનાદિ છે. તેમ કર્મ પણ પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે. જો આત્મામાં કર્મનો સંબંધ થવાની યોગ્યતા ન હોય તો તેને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ (તેમાં વૃદ્ધિ હોતી ઇત્યાદિ) વ્યવહારનો અસંભવ થયો જોઈએ. આત્મા અનાદિ છે તેમ

કર્મ સંબંધ યોગ્યતા પણ અવશ્ય. અનાદિ માનવી જોઈએ. જેમ બંધ પણ પ્રવાહ રૂપે અનાદિ સિદ્ધ થાય છે.

આ યોગ્યતા આત્મામાં ન માનીએ તો અતિપ્રસંગ દોષ આવશે. જેમકે આ કર્મસંબંધની યોગ્યતા વિનાનાં સુકત આત્માઓ છે તે યોગ્યતારહિત છતાં પણ ફરીને બંધનમાં પડશે; કારણ કે ઉપરની માન્યતા પ્રમાણે કર્મબંધ, યોગ્યતાની અપેક્ષાવિના પણ પોતાની મેજેજ લાગુ પડે છે. ભાવોથી જો છે કે યોગ્યતા ન માનીએ તો જે કારણથી અસુકતને બંધ થાય છે, તેજ કારણથી સુકતને પણ બંધ માનવામાં બાધ રહેતો નથી. કર્મસંબંધ થવાની યોગ્યતાને આદિ અને સ્વભાવસિદ્ધ માનવી જોઈએ. યોગ્યતાને બંધનના કારણમાં અનાદિ માનતાં તે યોગ્યતાનું અસુક નિમિત્ત યોગે કુમીપણું થવાનો સંભવ સુકિતપૂર્વક સંભવિત થશે, અર્થાત્ જેમ યોગ્યતા ન્યૂન તેમ ભાવવિશુદ્ધિ અધિક, અને જેમ ભાવવિશુદ્ધિની અધિકતા તેમ યોગ્યતાની ન્યૂનતા આ નિયમ પણ સંભવશે, અને તેથી સુકિત પર્યાતની વ્યવસ્થા પણ બરાબર થશે.

ત્રીજા મળને લીધે જીવને સવમાં આનંદ યા આસક્તિ થાય છે. સાધનોથી આ મળ દૂર થઈ શકે છે. શુદ્ધ અનુષ્ઠાનવાળાં સાધન, ઇન્દ્રિય, કથાયનો વિજય, ઉચ્ચ ઉચ્ચ

સ્થિતમાં. માનનું પરિણમન, બંધમેક્ષાદિનો વિચાર અને પરમ શુદ્ધ આત્માનું લક્ષ તે આ યોગ્યતારૂપ તીવ્ર મળને દૂર કરવાનાં સાધનો છે.

પુણ્યલોભાં પરિણામીપણું.

જેમ આત્માને પરિણામી માનવો પડે છે, તેમ પુણ્યલોભને પણ પરિણામી માન્યા વિના ચાલશે નહિ, પુણ્યલોભને અપરિણામી (એકજ સ્વરૂપે સ્થિત) માનવાથી તેના કાર્યમાં વિવિધતા આવશે નહિ, અને તેની વિવિધતાથી ઉત્તરોત્તર જ્ઞાનાદિની તારતમ્યતાવાળી દશા જે જીવમાં થવાની છે તે પણ થશે નહિ, અને તેમ થતાં જીવ માત્ર સમાનજ થઈ રહેશે; વિષમતા રહેવાનીજ નહિ. એમ થવાનું કારણ એજ કે, મૂળ પુણ્યલભાં વિવિધતા નથી તો પછી તેના કાર્યમાં તે નજ આવે. માટે પરિણમન ધર્મવાળાં પુણ્યલોભને માનવાથી એટલે દ્રવ્યાર્થિક અને યથાર્થાર્થિક નયે નિત્ય અને અનિત્ય રૂપ પુણ્યલોભને માનવાથી વિવિધતા સિદ્ધ થશે, અને જીવને પણ જ્ઞાનાવરણાદિ સ્થિતિની પરંપરા પણ સંભવશે.

ખીજી રીતે વિચાર કરતાં પુણ્યલોભાં પરિણામીપણું માનતાં આત્મપરિણોમનું વિવિધપણું સિદ્ધ થશે. અને તેથી પુણ્યલભના યોગે જ્ઞાનાવરણાદિ લોભ પરિણામને અનુસરનારો આત્મા, તેમજ તેને વારંવાર જન્મ થતાં ઉત્તમ,

અધમ, મધ્યમ સ્થિતિ પ્રાપ્તિ, સુકૃતિપૂર્વક, સંભવચ્છે વેગી
આ બંધસ્વભાવની યોગ્યતાની ન્યૂનતા થતાં પરમ શાન્તિ
થવાની પુરુષોત્તમમાં આ પરિણામિત્વ ન માન્યું હોત, તે
તેમ ન થાત, આથી એ નિશ્ચય થયો કે સ્વભાવસિદ્ધ આ
અનાદિમજા-કર્મ સંબંધ યોગ્યતા-તેજ વિચિત્રતાનું કારણ
છે; તેના વિના અન્ય કારણ કોઈ ઈશ્વરાદિ આ વિવિધતાને
હેતુ હોય તે વાત ઘટતી નથી. આ મજા નાના સ્વરૂપવાળો
છે, તેથીજ વિચિત્રતા ઘટે છે. સામાન્ય સ્વરૂપે તે અભિન્ન-
પણે છે છતાં કાળ, સ્વભાવ, નિર્ધારિત, પૂર્વકર્મ; અને પુરુ-
ષાર્થ આ પાંચ કાર્ય માત્રનાં સાધારણ કારણ રૂપ છે. તેના
નિમિત્તથી અભિન્ન જોવા તે મલ પણ સિન્નતાને પામે છે.
જીવથી અલગ થઈ શકે છે.

વ્યહવારમાં કાર્યનો નિર્વાહ સ્વરૂપ (મૂળ-ઉપાદાન
કારણ) અને તેનાથી સિન્ન નિમિત્ત કારણ (પુરુષોત્તમ) એવા
જોવા એ હેતુથીજ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. ઘટનું ઉપાદાન
કારણ માટી, તેમાં માટીપણને અવિશેષ રૂપે કારણનો અલોદ-
માનતાં જોટલા માટીના ઘડા, તેટલા સર્વે (સર્વ) માં એકાંકારતા
થવી જોઈએ તે થતી નથી. તેમજ એકલા બાહ્ય નિમિત્તને
જ કારણ રૂપે માનીએ તો પરિણામી કારણ રૂપ માટીના
અભાવે ઘડાની ઉત્પત્તિ થશેજ નહિ. માટે સ્વરૂપરૂપ (મૂળ-
દ્રવ્ય). માટી અને તે સિવાય બાહ્ય નિમિત્ત એ બન્ને

કાર્યની ઉત્પત્તિમાં કારણ માનવાં જોઈએ. આ વિન્નાસિન્ન સ્વરૂપ છે. આ નિર્ણયથી બેના સંબંધવાળો વિષય જે સાંસિદ્ધિક મળે તેનો આત્માથી વિયોગ થતાં મોક્ષ થાય, અને તેનાં સંયોગથી ભવનું વિચિત્રપણું બને. એ બધું ચથાર્થ સંભવી શકે છે.

આત્મામાં પરિણામિપણું અને સાંસિદ્ધિક મળ માનવાથી પુરુષાર્થનો અવકાશ રહે છે.

અધ્યયન ૨ જી.

દૈવ અને પુરુષાર્થ.

દૈવ અને પુરુષાકાર જેને લોકો પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ કહે છે, તે દૈવ અને પુરુષાકાર તુલ્ય બળવાળાં છે, એ નિશ્ચય છે. આત્મા અને પુરુષાકારમાં પરિણામન ધર્મનો સ્વિકાર કર્યા પછી આ બે વિના વ્યવસ્થા ઘટતી નથી. દૈવ એટલે શુભાશુભ કર્મ, અને પુરુષાકાર એટલે જીવનો સ્વવ્યાપાર, એમ બન્નેનો અર્થ છે. એ બન્ને પરસ્પર આશ્રયી છે એમ વ્યવહારનયાનુસાર કહેવાય છે.

વ્યવહારનયથી ઉત્તરો નિશ્ચયનય છે, નિશ્ચયનયાનુસાર તે દેવ અને પુરુષાર્થ પોતપોતાની પ્રવૃત્તિમાં પોતે જ કારણ છે, વ્યવહારનયાનુસાર તે બન્ને પરસ્પર સાપેક્ષ-વૃત્તિવાળા છે.

દેવ અને પુરુષાર્થ કેવી રીતે પરસ્પર આશ્રયી છે તે હવે જોવાનું છે. એકલા કર્મથી કર્મનો નાશ કરવાનું બને નીમ નથી. જીવના બ્યાપાર રૂપ તેમાં પુરુષાર્થ જોડાયેલો. એટલે કર્મ જે પુરુષાર્થ અને કર્મ જે પ્રારબ્ધ તે બન્નેને પરસ્પર સાપેક્ષતાવાળો સંબંધ છે, અર્થાત્ અન્યોઅન્યમાં બાંધ્ય બાંધક બાવે રહેલો છે.

સુખદુઃખાદિ વિચિત્ર ભાવમાત્રનું કારણ તે કર્મ છે. એ કર્મ તેજ બાંધ્ય છે, અને પુરુષાર્થ બાંધક છે. જેમ લોકડામાં પ્રતિમાજી થઇ શકે તેવી યોગ્યતા રહેલી છે, પણ જ્યારે તેની પ્રતિમા થઇ, ત્યારે પ્રતિમા પેલી યોગ્યતાની બાંધક થઇ, અને યોગ્યતા બાંધ્ય થઇ. આ દ્રષ્ટાંતે જે વિચિત્રફલ પેદા કરવાની યોગ્યતાવાળું કર્મ છે, તે લોકડામાં પ્રતિમાની યોગ્યતા જેવું છે. પુરુષાર્થ તેમાં બગીને જ્યારે તેનું પ્રતિમારૂપ પરિણામ નિપજવે છે, ત્યારે કર્મનો બાંધ થઇ પુરુષાર્થ બાંધક થાય છે. આ પ્રમાણે કર્મ તથા પુરુષાર્થનો બાંધ્ય બાંધક વાવ થાય છે.

આ દ્રષ્ટાંતે એકલા કર્મથીજ અથવા એકલા દેવથીજ પુરુષાર્થથી થતા કાર્યનું નિષ્પન્ન થવું અશક્ય તે જો એકત્ર

કર્મજી પુરુષાકારથી સાધ્ય કાર્યની પણ નિષ્પત્તિ કરી શકતું હોય, તો દાનાદિમાં ભાવમાત્રના ભેદે કરીનેજ જે ફલનો ભેદ પ્રાપ્ત થાય છે તે સિદ્ધ થાય નહિ. માટે કર્મથી પુરુષાકાર, અને પુરુષાકારથી કર્મ, બન્ને અન્યોન્ય આશ્રિત છે. એકની પ્રબળતા વળતે બીજીની ગૌણતા, અને બીજીની પ્રબળતા વળતે પહેલાની ગૌણતા થાય છે.

જીવને છેલ્લા પુણ્યલ પરાવર્તન કાળ જેટલો વળત મોક્ષ થવામાં બાકી હોય છે, ત્યારે પુરુષાર્થથી દૈવનો બાધ થાય છે. કદાચિત્ વિપરિત પણ થાય છે, પણ તે કોઈક પ્રસંગેજ

આ પ્રકારે દૈવ અને પુરુષાર્થનું ઉભય પ્રકારે વ્યવહાર નયાનુસાર તુલ્યત્વ અને પરસ્પરાશ્રયત્વ સિદ્ધ થયું. નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ તો તે અત્યેક (દૈવ અને પુરુષાકાર) પોત-પોતનું કાર્ય કરવાના સમયે પ્રધાન રૂપેજ છે. વ્યવહાર નયમાં તેમ નથી. તેમાં તો બન્નેની (પુરુષાર્થ અને દૈવની) પરસ્પર સાપેક્ષતાજ છે. ચરમાવર્તને વિષે કર્મઅર્થથી પણ પુરુષાકારથી ભેદાય છે. તે વળતે કર્મનો અત્યંત બાધ થઈ પુરુષાકારજ સર્વોપરિ વર્તે છે. તે વળતે પવૃત્તિ માત્ર શુદ્ધ થાય છે. કિલ્લેટ કર્મનો ક્ષય થવાથી સંત્રપૃત્તિનું બાધક કોઈ રહેતું નથી. ભાવ ભાવનો પ્રેરક છે, એટલે જે વૈરાગ્યાદિ ઉત્પન્ન થયેલા છે, તે અન્ય શાલ ભાવને

પ્રેર છે. તે તેનાથી આગળના અન્ય શુભ ભાવને ઉત્પન્ન કરે છે, એમ ઉત્તરોત્તર શ્રુણોદય થતો રહે છે. તે પ્રસંગે ઉપરે તો માત્ર એક નિમિત્ત જોવો છે.

પુરુષાર્થનો અભ્યાસ એ છે કે એની પુનઃ પુનઃ ભાવના કરવી. ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરી, પોતાના સાધ્યની ઉપરજ તેમને સ્થીર કરીને, તેની સ્થિતિની નિત્ય અભિવૃદ્ધિ થાય તેમ કરવું. આ આંતર પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થનો ચૌવનકાળ છેલ્લા આવર્તમાંજ છે. તે વખતનો પુરુષાર્થ સફળ અને સરળ બને છે.

અધ્યયન ૩ જી.

—૧૭૭.૮૮૧—

તત્ત્વજ્ઞાન આત્મ તત્ત્વ.

આત્મજ્ઞાન મોક્ષ આપનાર છે, માટે હરેક જીવોએ આત્મજ્ઞાનને માટે, નિરંતર પ્રયત્ન કરવો. આત્માને પૂર્ણ રીતે જાણ્યા પછી જીવનું જાણવાનું બાકી કંઈ રહેતું નથી. આત્માને ન જાણ્યો હોય તો તે સિવાયનું સર્વ જ્ઞાન નિર્વર્થક છે. નવ તત્ત્વોનું જ્ઞાન પણ આત્માના નિર્ણયને માટે છે. અજીવાદિ આત્માના પ્રતિપક્ષી તત્ત્વો છે, માટે તે પણ અવશ્ય જાણવા જોઈએ. અધિકારનું જ્ઞાન થવાથી તેના વિરુદ્ધ

તત્ત્વરૂપ પ્રકાશનું જ્ઞાન વિશેષ સ્પષ્ટતાથી સમજાય છે. કર્મની ક્ષયોપશમથી થતી નિર્મળતા વડે, અથવા જ્ઞાની ગુરૂની કૃપા સંકલ્પદેશ-વડે આત્માનું જ્ઞાન ઘણું પ્રયત્નશીલ જીવોમાંથી ઘોઝાજી જીવો સમજી શકે છે. અને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. દ્રવ્ય, ગુણ, અને પર્યાયવડે એકતા અને અનેકતા પૂર્વક આત્મજ્ઞાન સમજવાથી તે કલ્યાણકારી થાય છે. (આત્મદ્રવ્યમાં ગુણ અને પર્યાયોનો સમાવેશ કરી આત્મામાં તેનો અલેદ અનુભવવો તે એકતા જ્ઞાન કહેવાય છે, અને આત્માના વિવિધ ગુણો તથા પર્યાયોને જુદા જુદા સમજીને અનુભવવા તે અનેકતાજ્ઞાન છે. અથવા જાતિની અપેક્ષાએ અનંત જીવોને સમાવેશ આત્મ-તત્ત્વમાં કરવો તે એકતાજ્ઞાન, અને વ્યક્તિની અપેક્ષાએ દરેક જીવોને જુદા જુદા અનુભવવા તે અનેકતાજ્ઞાન છે.)

આત્માના એકત્વનું જ્ઞાન.

જ્ઞાન દર્શન, અને ચારિત્ર લક્ષણવાળો, સ્વભાવમાં રહેલો આત્મા એક કહેવાય છે. જેમ રત્નની પ્રભા, રત્નની નિર્મળતા, અને રત્નની શક્તિ એ રત્નથી લિન્ન નથી, તેમ આત્માથી જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર લક્ષણો કાંઈ જુદાં નથી. વ્યવહારનય, આત્મા અને તેનાં લક્ષણો આમ પાંચે વિલક્ષિતનાદ શબ્દ પ્રયોગવડે લિન્ન માને છે, પણ શુદ્ધ નિશ્ચયનય તેમ જુદાં માનતો નથી. તે નિશ્ચયનય આ પ્રમાણે દૃષ્ટાંતથી સમ-

ભવે છે કે, 'ઘટનું રૂપ' આ ઠેકાણે ઘટો અને તેનું રૂપ એ તાત્ત્વિક રીતે કોઈ પણ વખત જુદું છેજ નહિ. જુદું કરવા ધારે તો કાંતો ઘટો નહિ રહે અને કાંતો રૂપ નહિ રહે. મતલબ કે બન્નેમાંથી એકનુંજ અસ્તિત્વ રહેશે. આ ઘટો અને રૂપનો ભેદ કેવળ વિકલ્પથીજ છે, તેમ આત્મા અને તેના શુભોનો ભેદ તાત્ત્વિક રીતે થતોજ નથી.

નિશ્ચય દષ્ટિવટે આત્માનું જે સ્વાભાવિક નિર્મળ સ્વરૂપ અનુભવાય છે પ્રત્યક્ષ કરાય છે, તેજ સ્વરૂપને વ્યવહારનય ભેદબુદ્ધિદ્વારે અનુભવાયે છે કે આ આત્માના શુભો, અને આ શુભી આત્મા છે. પણ વસ્તુગતે અવલોકન કરતાં જણાય છે કે, રાનાદિ શુભોનું સ્વરૂપ પોતાના આત્માથી જુદું છેજ નહિ. જો શુભ અને શુભીને જુદાં માનીએ તો રાનાદિ સંબધ વિનાના મૃતદેહની માફક આત્મા જડ થઈ રહે, તેમજ રાનાદિ પણ આત્મા વિના અચેતન થઈ રહે.

મહાસામાન્ય સંગ્રહનયની અપેક્ષાએ એકેન્દ્રિયાદિ સર્વ આત્માઓ એકજ છે. જેમ મનુષ્ય જાતિની અપેક્ષાએ સર્વ મનુષ્યો કહેવાય છે, તેમ જીવ જાતિની અપેક્ષાએ સામાન્ય રીતે બધા જીવ એક કહેવાય છે; અર્થાત્ નિશ્ચયનયની દષ્ટિએ જીવત્ત્વ જાતિની અપેક્ષાએ એક આત્મા કહેવાય છે. કર્મે કરેલો ભેદ, જેમકે રાની અરાની, સુખી-દુઃખી, એ સર્વ આવરણ રૂપ છે, તાત્ત્વિક નથી, એમ નિશ્ચયનય કહે છે.

વ્યવહારનય કહે છે કે અનેક આત્માઓ છે—એકેન્દ્રિય, એ ઇન્દ્રિય, ત્રણ ઇન્દ્રિય, ચાર ઇન્દ્રિય પાંચ ઇન્દ્રિયવાળાં, તેમાં પણ સુક્ષ્મ, ખાદર, પર્યાસા, અપર્યાસા, સંસી, અસંસી ઇત્યાદિ જીવોના ભેદો જુદા જુદા અનુભવાય છે. કોઈ જન્મે છે, કોઈ મરે છે, કોઈ બાળ, કેઈ યુવા, કોઈ વૃદ્ધ હોય છે. ગતિ જાતિ, વેદ ઇત્યાદિ મર્યાદાઓ અનુભવાતી હોવાથી આત્માનું પૃથક્ વિવિધપણું છે.

નિશ્ચયનય કહે છે કે આ જીવોનું વિવિધપણું યુક્તિ-પૂર્વક ઘટમાન થતું નથી. કેમકે તમે જે એકેન્દ્રિ આદિ જાતિઓ, જન્મ મરણ, બાળ, વૃદ્ધાદિ જીવોની વિવિધતા બતાવી તે તો સર્વ નામકર્માદિ કર્મોની પ્રકૃતિ છે. તે નામ-કર્મના સ્વભાવથીજ પુણ્યલોની વિવિધતા દેખાય છે. ગતિ, જાતિ એ સર્વ નામકર્મના પુણ્યલોનોજ ખેલ છે. પણ તેમાં આત્માના શુદ્ધ સહજ સ્વરૂપને કાંઈ લેવા દેવાજ નથી. જન્મ થયો, મરણ, અજ્ઞાની, સુખી દુઃખી તે સર્વ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોનોજ વિકાર છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મને લઈ અજ્ઞાની બને છે. વેદનીય કર્મને લઈને દુઃખી કે સુખી થાય છે. આયુષ્ય કર્મને લઈ, અન્યગતિમાં જાય છે. મોહનીય કર્મને લઈ, કામી, ક્રોધી, લોભી, અભિમાની બને છે. આમ આ સર્વ પુણ્યલોનોજ કરેલો વિકાર છે. કર્મનો કરેલો ભેદ તે અવિકારી આત્માને વિષે સંભવેજ નહિ. આ કર્મના કરેલા વિકારનું—વિપરીત સ્વભાવનું

નાદિસ્વરૂપે કાયમ રહે છે. આ સંર્વ પયયિા ખરી રીતે કર્મ-
નાજ છે. આત્માના તે પયયિા નથી. કેમકે તે તો સર્વ સ્થળે
શુદ્ધ અને સાક્ષીરૂપેજ રહે છે. કર્મજ ક્રિયાના સ્વભાવવાળું
છે, ક્રિયા કરે જાય છે, આત્મા તો અમર સ્વભાવવાળો છે. દષ્ટા
સાક્ષી સ્વરૂપવાળો છે.

હવે પ્રશ્ન એ થશે કે, એકલા કર્મમાં પરમાણુઓ વડે
આ ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ શકે? આ જન્મ, મર્ત્ય આદિ
સંસારની રચના કેવળ કર્મનાં પરમાણુઓના સ્વભાવથી પણ
ન થઈ શકે, તેમ કેવળ જીવના સ્વભાવથી પણ ન બની શકે.
જીવ કર્મ સિવાય ત્રીજી વસ્તુનો માનીજ નથી એટલે આ રચ-
નાનું કારણ શું સમજવું? ઉત્તર એ છે કે જેમ ભીંતના ઉપર
ખડી કે ચુના રૂપ ધોળા દ્રવ્યવડે કરાયેલું સ્વેતપણું દેખાય
છે તે ભીંત અને ખડી પ્રમુખ દ્રવ્યના સંયોગથી થયેલું છે.
ભીંત ચુનામાં પેડી નથી કે ચુનો ભીંતમાં પેડો નથી. તે બન્ને
પોતાના સ્વરૂપમાં રહીને સંયોગ વડેજ ચોલે છે, તેમ કર્મ
અને આત્માના સંયોગ વડે આ જન્માદિ રૂપ સંસાર પ્રપંચ
રહેલો છે. આ સંયોગ સિવાય કેવળ જીવ કર્મમાં કે કેવળ
આત્મામાં આ પ્રપંચ નથી. જેમ સ્વપ્નામાં જોયેલા પદાર્થો
જાગૃત થતાં દેખાતા નથી, તેમ આ વ્યવહારનયવાળાને પ્રમાણ
ગણાતો આ જન્માદિ પ્રપંચ; નિશ્ચયનયવાળા, શુદ્ધ આત્માને
વિષે જોઈ શકતા નથી. અથાત્ નિશ્ચયનયમાં આ વ્યવહારનો

કરાયેલો પ્રપંચ અનુભવાતો નથી. જેમ મધ્યાન્હ વખતે મૃગતૃ-
ષ્ણામાં-પાણીના ઝાંઝવામાં-પાણીનો પ્રવાહ દેખાય તે, તાત્ત્વિક
રીતે ત્યાં પાણી નથીજ તેમ આ હવ કર્મના સંયોગથી ઉત્પન્ન
થયેલી રચના, હવ અને કર્મના યથાર્થ જ્ઞાનના આવરણને
લીધેજ (અભાવેજ) દેખાય છે. આ સંયોગ વસ્તુરૂપ નથી. જેમ
આકાશમાં ગંધર્વ નગરાદિનો આડંબર દેખાય છે, વાસ્તવિક
રીતે ત્યાં નગરાદિ નથી, તેમ આ હવ કર્મના સંયોગથી ઉત્પન્ન
યતો સર્વ વિલાસ દેખાય છે, પણ તે આકૃતિઓ સર્વ જુડી
છે, એ નિશ્ચયનયનો અભિપ્રાય છે. તે નિશ્ચયનય, અંશથી
પણ, આત્માને બંધાયેલો કે રૂપી માનતો નથી. સ્થાનાંગ
સૂત્રમાં “એગે આયા” એમ જે કહેલું છે, ત્યાં પણ તેનો
આજ આશય માનેલો છે. ઉત્પાદ વ્યયનો ત્યાગ કરીને, મૂળ
પૂર્ણ વસ્તુને માનનાર શુદ્ધનય, આત્માને બંધ સંકૃતતાથી
રહિત જ્ઞેયોતિ સ્વરૂપ કહે છે.

વ્યવહારનય દેહની સાથે આત્માનું એકપણ માને છે.
દેહવડે સુખદુઃખાદિ વેદના અનુભવાતિ હોવાથી, કોઈક અંશે
કે અપેક્ષાએ આત્માને મૂર્તિમાન પણ તે માને છે. આ
વાતનો નિશ્ચયનય ઇનકાર કરે છે, તે સહન પણ કરી શકતો
નથી, અને કહે છે કે જેમ અગ્નિમાં એક અંશે પણ શીતળતા
સંભવી શકતી નથી, તેમ અમૂર્ત આત્મા કોઈ અંશે પણ
મૂર્તતા ધારણ નજ કરી શકે. જેમ અગ્નિમાં ઉપજતા છે છતાં

અગ્નિના સંબંધથી ધી ઉત્તું છે, એવો બ્રમ મનુષ્યોને થાય છે. તેમ મૂર્તિમાન શરીરના સંબંધથી આત્મા મૂર્ત છે એ માનવું પણ બ્રમવાળું જ છે. જે આત્માનો ધર્મ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, આકૃતિ કે શબ્દવાળો નથી. તેને મૂર્તતાની આકૃતિ કેવી રીતે કહી શકાય ? અર્થાત્ નજ કહેવાય. જે આત્મા રૂપ-કે આકાર દૃષ્ટિથી બાજ નથી, પાંખી જેને પોતાનો કરી શકેલ નથી, અને મન તો જેની પાસે જઈ શકેલું નિરાકાર સ્વરૂપનો અનુભવ કેવળ સ્વપ્રકાશ જ છે, આત્માને પ્રકાશી શકે છે, અનુભવી શકે છે, તેને રીતે કહેવો ? આત્મા સત્યચિત્ અને આનંદસ્વરૂપ થી પણ સૂક્ષ્મ છે. પરથી પણ પર છે. તેને કરી શકેજ નહિ. સુખદુઃખના અનુભવ રૂપ આત્માને મૂર્ત પણના નિમિત્તરૂપ નથી. જે વેદના થતી હોય તો મૂર્તિમાન નેપ્રત્યે, તે થતી નથી. માટે વેદના ચેતનના અશુદ્ધ ઉપયોગને કારણ થાય છે. મતલબ કે આત્માની ઉત્પન્ન થાય છે. આ આત્મા તે જ્ઞાને પરિણમે છે, તેજ પ્રકાર અનુસારે સુખદુઃખાદિ અ પરિણમે છે. કર્મના પરિણામ

દુઃખાદિ વેદનાના પરિણામ લોગવે છે, માટે મૂર્તપણું એ નિમિત્ત માત્ર છે.

આજ વાતને સ્પષ્ટતાથી કહે છે કે પરિણમનની અ-
પેક્ષાએ ચેતના ત્રણ પ્રકારની છે. જ્ઞાનચેતના ૧. કર્મ ચેતના
૨. કર્મફળ ચેતના ૩. જે શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વાભાવે આત્મા પરિણમે
છે તે જ્ઞાન ચેતના ૧. જે રાગદ્વેષાદિ કાર્યરૂપે પરિણમે છે તે
કર્મ ચેતના ૨. અને જે સુખ દુઃખાદિના અનુભવવારૂપે પરિ-
ણમે છે તે કર્મફળ ચેતના. ૩. અહીં જે કર્મફળના અનુભવ
રૂપે ઉપયોગનું પરિણમણું થાય છે. તે વેદના કહેવાય છે. પણ
તેથી આત્માને કોઈ અંશે મૂર્તપણું પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી,
અને ચેતન્યનું અમૂર્તત્વપણું કોઈ પણ ઉદ્ધેધન કરી શકે તેમ
નથી. માટે મૂર્તમાન દેહની સાથે આત્માનું અંક્યપણું કોઈ
પણ વળત ગળતું નથી.

આજ રીતે આત્માની નજીકમાં રહેલા મન, વચન
અને શરીરાદિ પુદ્ગલોથી તેમજ આત્માથી દૂર રહેલા ધન,
ગૃહાદિની પણ લિન્નતા સમજી લેવી.

(૨) અણવતત્ત્વ.

પુદ્ગલોનો ધર્મ યા શુણ્ણ મૂર્તિમાનતા છે, અને આ-
ત્માનો ધર્મ યા શુણ્ણ જ્ઞાન છે, માટેજ પુદ્ગલોથી આત્મદ્રવ્ય
લિન્ન છે. ધર્મારિતકાયનો શુણ્ણ જીવ પુદ્ગલોને ગતિમાં સહાય

અગ્નિના સંબંધથી ઘી ઉત્તું છે, એવો જમ મનુષ્યોને થાય છે, તેમ મૂર્તિમાન શરીરના સંબંધથી આત્મા મૂર્ત છે એ માનવું પણ જમવાળું જ છે. જે આત્માનો ધર્મ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, આકૃતિ કે શબ્દવાળો નથી. તેને મૂર્તતાની આકૃતિ કેવી રીતે કહી શકાય ? અર્થાત્ નજ દેહેવાય. જે આત્માનું રૂપ-કે આકાર દૃષ્ટિથી આત્મ નથી, વાળી જેને પોતાનો વિષય કરી શકિત નથી, અને મન તો જેની પાસે જઇ શકતું નથી, જેના નિરાકાર સ્વરૂપનો અનુભવ કેવળ સ્વપ્રકાશ જ છે, આત્મજ્ઞાન જ આત્માને પ્રકાશી શકે છે, અનુભવી શકે છે, તેને મૂર્ત કેવી રીતે કહેવો ? આત્મા સત્ચિત્ અને આનંદસ્વરૂપ છે. સૂક્ષ્મ-થી પણ સૂક્ષ્મ છે. પરથી પણ પર છે. તેને મૂર્તિપણું સ્પર્શ કરી શકે જ નહિં. સુખદુઃખના અનુભવ રૂપ વેદના કંઈ આત્માને મૂર્તિ પણાના નિમિત્તરૂપ નથી. જો મૂર્તિ પદાર્થને જ વેદના થતી હોય તો મૂર્તિમાન પુદ્ગલોને તે વેદના થવી જોઈએ, તે થતી નથી. માટે વેદનાનું કારણ મૂર્તતા નથી. પણ ચેતનના અશુદ્ધ ઉપયોગને લઈને સુખદુઃખાદિના અનુભવ થાય છે. મતલબ કે આત્માની અશુદ્ધ શક્તિને લઈને વેદના ઉત્પન્ન થાય છે. આ આત્મા જેમ ઈદ્રિયોદ્ધાર પોતાની મેળે તે જ્ઞાને પરિણમે છે, તેજ પ્રકારે ઇષ્ટાનિષ્ટ વિષય પ્રાપ્તિ અનુસારે સુખદુઃખાદિ અનુભવ રૂપ વેદનામાં પોતાની મેળે પરિણમે છે. કર્મના પરિપાક કાળને પાત્રીને આજીવ સુખ-

દુઃખાદિ વેદનાના પરિણામ લોગવે છે, માટે મૂર્તિપણું એ નિમિત્ત માત્ર છે.

આજ વાતને સ્પષ્ટતાથી કહે છે કે પરિણમનની અ-
પેક્ષાએ ચેતના ત્રણ પ્રકારની છે. જ્ઞાનચેતના ૧. કર્મ ચેતના
૨. કર્મફળ ચેતના ૩. જે શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વાભાવે આત્મા પરિણમે
છે તે જ્ઞાન ચેતના ૧. જે રાગદ્વેષાદિ કાર્યરૂપે પરિણમે છે તે
કર્મ ચેતના ૨. અને જે સુખ દુઃખાદિના અનુભવત્રારૂપે પરિ-
ણમે છે તે કર્મફળ ચેતના. ૩. અહીં જે કર્મફળના અનુભવ
રૂપે ઉપયોગનું પરિણમણું થાય છે. તે વેદના કહેવાય છે. પણ
તેથી આત્માને કોઈ અંશે મૂર્તિપણું પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી,
અને ચેતન્યનું અમૂર્તિત્વપણું કોઈ પણ ઉદ્ધિગ્ધન કરી શકે તેમ
નથી. માટે મૂર્તિમાન હેઠની સાથે આત્માનું અકથપણું કોઈ
પણ વખત ઘનનું નથી.

આજ રીતે આત્માની નજીકમાં રહેલા મન, વચન
અને શરીરાદિ પુદ્ગલોથી તેમજ આત્માથી દૂર રહેલા ધન,
ગૃહાદિની પણ લિન્નતા સમજી લેવી.

(૨) અણુવતત્ત્વ.

પુદ્ગલોનો ધર્મ યા ગુણ મૂર્તિમાનતા છે, અને આ-
ત્માનો ધર્મ યા ગુણ જ્ઞાન છે, માટેજ પુદ્ગલોથી આત્મદ્રવ્ય
લિન્ન છે. ધર્મારિતકાયનો ગુણ જીવ પુદ્ગલોને ગતિમાં સહાય

આપવાનો છે, અને આત્માનો ગુણ જ્ઞાન રૂપ છે, માટે ધર્માસ્તિકાયથી આત્મદ્રવ્ય ભિન્ન છે. અધર્માસ્તિકાયનો ગુણ જીવ પુણ્યક્રમે સ્થિતતા આપવાનો છે, આત્મા જ્ઞાનગુણવાળો છે, માટે અધર્માસ્તિકાયથી આત્મદ્રવ્ય ભિન્ન છે. આકાશનો ગુણ જીવ પુણ્યક્રમે અવકાશ આપવાનો છે, આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે, માટે આકાશસ્તિકાયથી આત્મદ્રવ્ય ભિન્ન છે. કાળનો ગુણ વર્તના છે, નવાં જીવાં કરવાનો છે, આત્મા જ્ઞાનગુણવાન છે, માટે કાળદ્રવ્યથી આત્મદ્રવ્ય ભિન્ન છે. એમ મહાન પ્રભુ જીનેશ્વરે કહે છે. આ પ્રમાણે અજીવોથી આત્મા જીવો સિદ્ધ થાય છે.

બચહાર કહે છે કે મોટા ભાઈ! તમારું કહેવું ઠીક છે, પણ કોઈક અપેક્ષાએ હું આત્માને અજીવમણું પણ માનું છું તે સાંભળો. કેવળ નિજ સ્વરૂપ બૂત ઉપાધિરહિત જે શુદ્ધ ભાવ પ્રાણ તે વિનાના આ સર્વ સંસારી જીવો અજીવ રૂપ છે. કારણ કે આવાં શુદ્ધ જીવન વિનાના જીવો જીવ તરિકે કેમ માની શકાય? ઈદ્રિયો બહુ, શ્વાસોશ્વાસ, અને આયુષ્ય આ સર્વ દ્રવ્ય પ્રાણો છે, તે સર્વે પુણ્યક્રમે આશ્રયવાળા પચાયો છે.

નિશ્ચયનય કહે છે કે મારા બહાલા નાના ભાઈ! તારી સમજણ બૂલ ભરેલી છે. તેં જે દ્રવ્યપ્રાણો બતાવ્યા, તે તો આત્માથી ભિન્ન છે; એટલુંજ નહિં, પણ અત્યંત ભિન્ન છે; અને તેના વડે આત્માનું જીવન ટકે છે એમ

માને છેજ કોણ? આત્માના પ્રાણો તો જ્ઞાન, વીર્ય (અનંતશક્તિ) શાશ્વત આનંદ, અને શાશ્વતજીવન તેજ છે. તે ચારે ભાવપ્રાણો આ તારા દ્રવ્યપ્રાણમાં નથી. અને તે દ્રવ્યપ્રાણો એ આત્માનું જીવનજ નથી. પણ આ ભાવ પ્રાણ તેજ આત્માનું જીવન છે. આ અનંત જ્ઞાન, અનંત વીર્ય, અનંત આનંદ, અને શાશ્વત સ્થિતિ એ ચારે આત્માની સ્વભાવ ભૂત શાશ્વતિ શક્તિ છે તેના વડેજ મદા આત્મા અમર કહેવાય છે. આ મારી શુદ્ધ દ્રવ્યનયની સ્થિતિ છે.

(૩-૪) પુન્ય પાપ તત્ત્વ.

પુન્યપાપથી આત્મા જુદો છે. આત્મા પુન્ય નથી, તેમજ પાપરૂપ પણ નથી. આ બન્ને પુણ્યવત્ત રૂપે છે. આત્મા ચૈતન્ય સ્વભાવ છે. પુન્ય પાપ એ સારા કે નકારા આ શરીરના ઉપાદાન (મૂલ) કારણરૂપે અગિકાર કરાયેલાં પુણ્યવો છે. પુન્યકર્મ શુભકર્મનાં પુણ્યવો છે. પાપકર્મ તે અશુભકર્મનાં પુણ્યવો છે. નિશ્ચયનય કહે છે કે જે કર્મ પ્રાણિઓને જન્મ, જન્માંતરમાં પાડે છે-નાખે છે-લઈ જાય છે તેને શુભ કેમ કહી શકાય? લોહના બંધનમાં અને સોનાના બંધનમાં બન્ને સ્થળે પરતંત્રતા છે. જ્યાં પરાધિનતા સરખી છે ત્યાં ફલનો લેદ કેમ માની શકાય? આ પુન્ય અને પાપનું ફળ, સુખ અને દુઃખ છે. મતલબ કે એક સુખ આપે છે, બીજું દુઃખ આપે છે. આમ છતાં બન્ને બંધનમાં નાખે

છે, પણ હોડાવનાર નથી, તો પછી પુન્યનું ફળ સુખ ત કોઈ રીતે દુઃખથી જુદું થી શકાતું નથી. કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી, સર્વ પુન્યનું ફળ તે દુઃખજ છે. આ જન્માદિ દુઃખ દૂર કરવા માટે તો ઉપાય કરવાનો છે, તેમાં જન્માદિ આપનાર પુન્યમાં અજ્ઞાની મનુષ્યોનેજ સુખ-પણાની શ્રાંતિ હોય છે.

પુન્યથી ઉત્પન્ન થતું સુખ તે દુઃખજ છે, કેમકે તે પુન્યના ઉદયથી કર્મનાં વિવિધ ફળો પરિણમે છે. કર્તવ્યતામાં વારંવાર વ્યાકુળતા યા વિહ્વળતા તે ઉત્પન્ન કરતું હોવાથી વિવિધ તાપ આપનાર છે. અમુક સુખાદિની દેવના એવા સંસ્કારો પડે છે કે વારંવાર તે તે જાતની ઇચ્છાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેઓ છેવટે આત્માના શુભોમાં આવરણ રૂપ હોવાથી એટલો વિરોધ ઉત્પન્ન કરે છે અર્થાત્ આત્મા સ્વસ્વરૂપના અનુભવથી દૂર દૂર થતો જાય છે, માટે તં પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ પુન્ય પણ સુખરૂપ નથી. આ પુન્ય, મનુષ્યો અને દેવેન્દ્રોને પણ, દેહની પુષ્ટિ આપનારું છે, અર્થાત્ કર્મના સંસ્કારોને વધારનારું છે, અને તેથીજ મહાન બકરાના પોષણની માફક તેનું પરિણામ ઘણું જ દારૂ અને વિપરિત આવે છે. જેમ કોઈ માંસઆહારી મનુષ્ય પોતાને ઘેર બકરાને ખવરાવી પીવરાવીને પુષ્ટ કરે છે. આ આહુ પુષ્ટતા તે બકરાનું અહિત કરનારી છે. કોઈ પ્રસંગે

તેની પુષ્ટતા તેનો નાશ કરાવે છે. તેવા પ્રસંગે તે બકરાને મારી તે માંસઆહારી તેનું લક્ષણ કરે છે, તેમ આ પુન્યથી ઉત્પન્ન થતું સુખ પણ કોઈ પ્રસંગે આત્મ-પ્રાણનો નાશ કરાવનાર નીવડે છે. જળો જેમ મેલું-દુષિત-લોહી પીતાં સુખ માંને છે, પણ ત્યારે તેને નીચાવવામાં આવે છે ત્યારે મરણાંત કષ્ટ અનુભવે છે, તેમ પુન્યોદયથી વિવિધ પ્રકારના વિષયો આ જીવ લોગવે છે, પણ છેવટે તેના પરિણામ તરિકે મહાન્ દાણુ દશા અનુભવે છે. આ જીવંતીમાં કાશ, શ્વાસ, લગ્નદર, અને ક્ષયાદિ વિવિધ અસહ્ય દુઃખનો જીવ અનુભવ કરે છે. વળી તે વિષયો પ્રત્યે નિરંતર તીવ્ર ઇચ્છા બની રહે છે. જેમ પ્રચંડ અગ્નિથી તપાવેલું લોહું, પાણીમાં ઝોળવાથી, સહેજ શાંત-કંડુ-થાય, તેટલામાં ફરી અગ્નિમાં નાંખવામાં આવે અને પાણી સુકાઈ જાય, તેમ આ શાંતિ તે શાંતિ નથી, વિષય પ્રાપ્તિથી થતી ઇચ્છાની તૃપ્તિ તે તૃપ્તિ નથી, પણ તે શાંતિ સહજ વારમાં ઉડી જાય છે, અને ઇંદ્રિયો રૂપી લોહું તે કાયમ તપેલુંજ રહે છે. પ્રથમ લોગકાળે દેહાદિ ખેદ વડે, અને પછી વિપાક કાળે ગત્યંતરમાં પ્રાપ્ત થતા દુઃખવડે, ઇંદ્રિયો તાપથી વ્યાકુળજ રહે છે, પણ કોડીઆના સંપુટમાં રહેલી ઔષધિની માફક જરા વાર પણ ઉપરથી કે નીચેથી શાંતિ મળતીજ નથી. વળી પોતાના વિરોધી તરફ પણ નિરંતર

અપ્રિતિ, દ્વેષ, ઇર્ષ્યા, વગેરે રહ્યા કરે છે. સુખ અનુભવ કરવાના વખતે પણ મન સંતાપથી તપેકુંજ રહે છે. એક ખભા ઉપરથી બીજા ખભા ઉપર ભાર આદેપવાની-ઉપાડવાની-માફક તરવથી ઈદ્રિયોને આહ્વાહ આપનાર સુખમાંથી દુઃખનો સંસ્કાર નિવૃત્ત થતોજ નથી. સુખ દુઃખ અને મોહ એ ત્રણે સત્વ, રજસ અને તમો શુભની વૃત્તિઓ છે. જુઓ કે તે ત્રણે એક બીજાથી વિરુદ્ધ છે, તથાપિ તે ત્રણે દુઃખનીજ પેટા જાતિ છે. તેનાથી ઉત્પન્ન થતા વિવિધ પ્રકારના લોભોનો વિલાસ, ક્રોધાયમાન થયેલા ક્ષણીકરૂપ સુખમાં હાથ નાખવાની માફક વિવેકી મનુષ્યોને લાયકા કારણ રૂપ છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં સમજી શકાય છે કે, પુન્ય અને પાપ જન્મેનાં ફળો સરખાંજ છે. જે મોહથી વિવહળ થયેલો અજ્ઞાની મનુષ્ય જન્મેને સરખાં ન માનતાં પુન્યથી ઉત્પન્ન થતા વિષય સુખ તરફ તરવ દૃષ્ટિથી પ્રવૃત્તિ કરે છે તે આ સંસાર સમુદ્રનો પાર પામી શકતો નથી. શુદ્ધ નિશ્ચયનયે કેવળ દુઃખરૂપ પુન્ય પાપથી. સત્-ચિત્-આનંદ-મય આત્મા સદા બિન્ન છે.

નિદ્રાદશામાં અહંકાર વિનાનું જ્ઞાન રહે છે. નિદ્રાનો પણ સાક્ષી આત્મા ત્યાં જગૃત હોય છે. સ્વપ્ન દશામાં સ્વપ્ન દષ્ટા તરિકે આત્માનું અસ્તિત્વ છે. જગૃત દશામાં તો ઈદ્રિયો તથા મન દ્વારા વિવિધ સુખની જે વૃત્તિઓ પ્રવર્તે તેનો

દૃષ્ટા તો આત્મા છેજ, એટલે આત્માનું ચિદાનંદમય સ્વરૂપ સામાન્ય રીતે સર્વ દશામાં અનુગત રહેલું છે. છતાં વાદળાં દૂર થવાથી, જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ શોભે છે, તેમ ચોથી ઉભાગર દશામાં આવરણો બધાં દૂર થવાથી આત્માનું ખરું સ્વરૂપ સર્વ પદાર્થને પ્રત્યક્ષ પ્રકાશનારૂં પ્રગટ થાય છે. તેમ છતાં આ નિ-
દ્રાદશાઓ આત્માને પરાભવ કરી શક્તિ નથી, કેમકે આ દશાઓમાં પણ ચેતન ભતિમાત્રપણામાં તો ટકીજ રહે છે.

શુદ્ધ નિશ્ચયનયે આત્મા ચિદાનંદમય ભાવનો લોપ્તા
ઈ. એટલે વ્યવહાર નયના અભિપ્રાયે તો વસ્ત્ર આભરણ,
ઝી, લોચન, પુષ્પદિ સર્વનો લોપ્તા છે.

પુદ્ગલ આશ્રિત ભાવોગ ઈ કર્તા લોપ્તાપણુના અભિમા
નથી અજ્ઞાની તુલ્ય કર્મ વડે બધાય છે. જ્ઞાની કર્તા લોપ્તાપ-
ણુના આભાગ ન રહત હોવાથી લેપાતો નથી. આત્મા, પુન્ય
પાપ રૂપ કર્મને પણ કર્તા નથી, ઇષ્ટાનિષ્ટ વસ્તુને વિષે રાગ
દ્રેષના પરિણામનો કર્તા થાય છે. જે પ્રસંગે આત્મા જડ
ચેતન પદાર્થને વિષે તે તે પ્રકારના કાર્યના વિકલ્પથી રાગ
ભાવ કે દ્રેષ ભાવને પામે છે, તે પ્રસંગે મોહથી આત્માને વિષે
કર્મ બંધન કરે છે. જેમ લોહું પોતાની ક્રિયા (આકર્ષવાની તો)
વડે લોહચુંગડ પાવણ તરફ ખેંચાઈ આવે છે, તેમ વિવિધ
પ્રકારનું કર્મ રાગદ્રેષના પરિણામવાળા આત્મા તરફ ખેંચાઈ
આવે છે. જેમ તેજાદિ ચિકાશવડે ખરડાયેલા મનુષ્યનું શરીર

ધુળવટે ખરડાય છે, તેમ રાગદ્રેષથી વ્યાપ્ત જીવને કર્મજંઘ ધાય છે, અને તે પોતાને વિષે રાગદ્રેષના પરિજ્ઞામને ઉત્પન્ન કરતો રહે છે. તે રાગદ્રેષના પરિજ્ઞામના નિમિત્તે જે પૂર્વનાં કર્મો પરિણમ્યાં તે કર્મના ઉપાદાન કારણરૂપ કર્મને વિષે નવીન કર્મ શ્રદ્ધા કરવાનું કર્તાપણું છે, અને રાગાદિ કર્તાપણું પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ અને કર્મની મદદથી આત્મા ભ્રમણ કરે છે. જેમ મેઘમાળા જળની વૃષ્ટિ કરે છે, છતાં વ્યવહારમાં માન્ય વર્ષ છે એમ કહેવાય છે, તેમ આત્મા ભ્રમણ કર્મને ઉત્પન્ન કરે છે, છતાં વ્યવહારમાં આરોપણથી પુણ્ય કર્મ કરે છે એમ કહેવાય છે.

વટેમાર્ગ જેમ રસ્તે લુંટાય છે છતાં માર્ગ લુંટાય છે એમ લોકો કહે છે, તેમ મૂર્ખ લોકો પુણ્ય કર્મમાં રહેલી વિક્ષિયાનું આત્માને વિષે આરોપણ કરે છે. કાળી કે લાલ ઉપાધિ વડે સ્ફટિક જેમ લાલ કે કાળો દેખાય છે પણ તે શુદ્ધ સ્ફટિક લાલ કે કાળો થતો નથી, તેમ પુન્ય પાપના પુણ્યના સંસર્ગથી આત્મા રાગી કે દ્રેષી દેખાય છે પણ તાત્વિક રીતે અશુદ્ધ થતો નથી.

આ બધી વિવિધ રૂપો ધારણ કરવાની નટકળા ત્યાં સુધીજ છે કે જ્યાં સુધી વિવિધ પ્રકારની રાગદ્રેષવાળી કલ્પનાઓ છે, પણ જે કલ્પનાતીત આત્માનું સ્વરૂપ છે તે તો કલ્પના સહિત ધાય તેજ જોડા અનુભવી શકે છે. કલ્પનાથી

મોહ પામેલો છવ ધોળું કાળું જોયા કરે છે. શગાદિવાળી કદપના નાથ પામતાંજ રૂપાલીત વસ્તુ અનુભવાય છે.

પરમાત્માનું, ધ્યાન સ્મૃતિ કે ભક્તિ, આજ છે કે પુન્ય પાપ રહિત પરમાત્માના સ્વરૂપનું હૃદયમાં ચિંતન કરવું. પરમાત્માનાં શરીર, રૂપ, લાવણ્યતા અને ત્રિગુણ ગદ, છત્ર ધ્વજાદિના વર્ણન કરવા વડે વાસ્તવિક પ્રભુની વર્ણના થતી નથી. વીતરાગ દેવનાં શરીરાદિની સ્તુતિ કરવી તે વ્યવહાર સ્તુતિ છે. જ્ઞાનાદિ ગુણોની સ્તુતિ કરવી તે નિશ્ચય સ્તુતિ છે. નગર આદિના વર્ણન કરવાથી રાજાની સ્તુતિ ઉપચારથી મનાય છે. પણ રાજાના શૌર્ય, ગાંભીર્ય, ધૈર્યાદિ ગુણોનું વર્ણન કરવાથી તાત્ત્વિક સ્તુતિ કહેવાય છે. મુખ્ય અને ઉપચાર ધર્મનો વિભાગ કર્યા શિવાય સ્તુતિ કરવી, તે કુર્કવતાની માફક ચિત્ત પ્રસન્નતા માટે ચોખ્ખ નથી, જેમ તિફલુ અડગની ધારા, પ્રમાદવડે હાથમાં પકડવાથી અનર્થ કરે છે તેમ મુખ્ય ઉપચાર ધર્મના વિભાગ કર્યા કે બાણ્યા વિના કરાતી સ્તુતિ અભિનિવેશ કદાચહ વડે-અનર્થકારક થાય છે.

વાસ્તવિક રીતે પુન્ય પાપ રહિત નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપવાળા શુદ્ધ બ્રહ્મનું નિરંતર ધ્યાન કરવું તે શુદ્ધ નયની સ્થિતિ અને કર્તવ્યતા છે.

આશ્રવ સંવર.

આશ્રવ અને સંવર તે પણ આત્મા નથી, કારણ
આત્મા વિદ્યાન સ્વરૂપ છે, અને કર્મ પુણ્યલોભુ આવણું
તેને આશ્રવ કહે છે, તથા કર્મ પુણ્યલને આવતાં અટકાવવાં
તે સંવર છે, આત્મા જે પરિણામો વડે, પરંતી પ્રેરણા, વિના
કર્મ પુણ્યલને શ્રદ્ધા કરે છે તે પરિણામો મિથ્યાત્વ,
અવિરતિ, કષાય અને મનાદિયોગો આતર આશ્રવો છે.
જીવના પરિણામ ભૂત ભાવો આચાર રૂપે પરિણામો હોય
છે. પરિણામોને આત્મ ધર્મ માનેલો છે. વિપરીત દ્રષ્ટિ તે
મિથ્યાત્વ ૧ અવિરતિ અટકે પ્રવૃત્તિ-ધૃતિનો અનિરોધ ૨
કષાય કોનાદિ પરિણામ ૩ યોગ, મન, વચન, કાયાનો
વ્યાપાર ૪.

આશ્રવનો નાશ કરનાર-અટકાવનાર: “ બાર ભાવના,
દશ પ્રકારે યતિધર્મ સામાયિકાદિ પાંચ ચારિત્ર, કુધાદિ
બાવીશ પરીપહનો જ્ય ” તે આત્માના ધર્મો ભાવસંવર
છે. આવા પરિણામો થવા તે આશ્રવને રોકનારા આત્મ
પરિણામો છે. આશ્રવ તે સંવર થતો નથી, અને સંવર તે
અશ્રવ થતો નથી. એક ભવબંધન કારણ છે. બીજો મોક્ષનું
કારણ છે. આત્માજ ભવ અને મોક્ષનું કારણ છે આત્મા પોતે
લિન્ન વ્યતિના પોતાના પરિણામો વડે શુભાશુભ કર્મ શ્રેણી
કરે છે. તેમજ તેનાથી જુદા જુદા આશય વડે આવતાં કર્મને

અટકાવવા રૂપ સંવર કરે છે. આ બાબને સ્થળે પુદ્ગલોની સહાયની અપેક્ષા આત્મા કરતો નથી. કેમકે આત્મા નિરંતર સ્વભાવથીજ પોતાના વ્યાપારમાં સ્વતાંત્ર સમર્થ છે.

શું બાહ્ય ક્રિયા ત્યારે નિષ્ફળ છે? આ શંકાનો ઉત્તર

નીચે પ્રમાણે—

હિંસા અને અહિંસાદિ સર્વે, ભાવ આશ્રવ અને ભાવ સંવરના પરિણામ ઉત્પન્ન કરવામાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર છે, પણ તે આશ્રવ કરનાર કે રોકનાર નથી. કેમકે તે પર-પદાર્થના પર્યાય છે તેથી પોતાના આત્મામાં તે બંધ મોક્ષ કરતા નથી. વ્યવહારમાં મુઝાઈ ગયેલ મનુષ્ય તે હિંસા અહિંસાદિકને હેતુ રૂપ માને છે, કેમકે તેનું અંતઃ-કરણ બાહ્ય ક્રિયાઓમાં આસક્ત છે અને તેથીજ શુભ તત્ત્વને તે દેખતો નથી. હિંસાદિક પર પંચાંગે ભાવ અને મોક્ષમાં કારણ ભાવે સ્વીકારી શકાય તેમ નથી, કેમકે હિંસા કરવાથી આશ્રવજ થાય અને અહિંસા કરવાથી સંવરજ થાય તેવો ચોક્કસ નિયમ તેને લાગુ પડતો નથી. અચરાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે જેટલા કર્મને આવવાના પરિણામો કહેલા છે, તેટલાજ કર્મને રોકવાના પરિણામો કહેલા છે. માટેજ હિંસાદિક બાહ્ય હેતુને વિષે આશ્રવ સંવરનું કારણ-પણું અનિયમિત છે. ભાવના વિચિત્રપણાને લઈને-શુભા-

શુભ અધ્યવસાયની તારતમ્યતાને લઈને-નિમિત્તપણું નથી. આત્મા એકજ આશ્રવ અને સંવર રૂપે નિયત છે. અર્થાત્ જે હિંસાદિકે કરવાનો અધ્યવસાય આશ્રવ રૂપ થાય છે, તેજ અધ્યવસાય ત્યાગ કરવાનો અધ્યવસાય થવો તે સંવર રૂપ થાય છે.

અજ્ઞાનથી આશ્રવ થાય છે,

વિષયોમાં આશક્ત આત્મા અજ્ઞાનથી બંધાય છે, પણ વિષયોથી આત્મા બંધાતો નથી. જ્ઞાનથી આત્મા મુક્ત થાય છે પણ શાસ્ત્રાદિ પુણ્યલોથી આત્મા મુક્ત થતો નથી. શાસ્ત્ર, શુદ્ધિનય, અને આવશ્યકાદિ ક્રિયાને વ્યવહારમાં કુશળ લોકો સવરના અંગ તરિકે-સાધન તરીકે-કહે છે.

મન, વચન, અને શરીર સંજોગથી પુણ્યલોજ બાહ્ય ક્રિયામાં પરિણમ્યા હોય છે તે કર્મોના નિરોધ કરી શકતા નથી. પણ જે આત્માના સ્વભાવનું જ્ઞાનાદિ પરિણામ છે તે કર્મના નિરોધ રૂપ સંવરપણાને પામે છે. જ્ઞાનાદિ પરિ-

સંવરના કાર્ય-રૂપે ફળમાં ભેદ કહે છે, પણ પરમાર્થથી વિચાર કરતાં સંસાર અને મોક્ષના કારણ રૂપ આશ્રવ અને સંવરમાં શુભ ફલના ભેદ કરી વિપરિત નિશ્ચય કરવો યોગ્ય નથી. આશ્રવમાં મોક્ષ ફળનું જ્ઞાન થવું તે અજ્ઞાન દશાજ છે. જ્ઞાનીઓ તેમાં મોક્ષ પામતા નથી. આજ રીતે મોક્ષના સાધનભૂત સમ્યગ્ દર્શનને તીર્થંકર નામના હેતુરૂપ તથા ચૌદ પૂર્વ-ધર સંબંધી સંયમને આહારક શરીરના કારણ રૂપ વર્ણન કરે છે. તેમજ વીતરાગ સંયમ પહેલાંના તપ સંયમને સ્વર્ગના હેતુરૂપ કહેવામાં આવે છે, તે પણ અગ્નિ બળે છે છતાં ધી બળે છે એ કહેવતની માફક ઉપચારથી કહેવું તે ઠીક છે. પણ ખરી રીતે તો તે મોક્ષનાં કારણો છે.

નિશ્ચયથી આશ્રવ સંવર કેને કહે છે ?

જે પવૃત્તિ રૂપ પરિણામ વડે આત્માને કર્મની સાથે સંબંધ થાય છે તે અશિ આત્માજ બંધનું કારણ છે અને જે નિવૃત્તિ રૂપ પરિણામ વડે ઉપયોગ-સ્વરૂપ અનુયાયિ બોધ આત્માને હોય છે તે અશિ-તે પરિણામે-આત્માજ સંવર કર્મનો નિરોધ કરનાર મનાય છે. જે અશિ આત્મા પરિણામ વડે આશ્રવ ભાવમાં અને સંવર ભાવમાં વિદ્યોતિ કરે છે; તે અશિ એક આદિસાના નિર્ભજ અને મલીન એમ આગળના અને પાછળના બે ભાગની માફક સ્વચ્છ અને મલીનતારૂપ ભાગથી નિરંતર શોષે છે દેખાય છે.

સમ્યક્ દર્શનની પ્રાપ્તિ થયા પછીજ જ્ઞાનની ધારા ઉપયોગની ધારા-નિર્મળ હોય છે. મનાદિ યોગની ધારાતો તે અવસરે પણ, નિમિત્ત કારણોના પ્રમાણમાં, વિચિત્ર પ્રકારની અનેક પ્રકારની-શુભ પરિણામવાળી ઉત્પન્ન થાય છે. અર્જ કારણથી (જ્ઞાનધારા વિશુદ્ધ હોવાથી) સમ્યક્ દૃષ્ટિવાળા આત્માને સર્વ નિદ્રા, સ્વપ્ન, જાગૃતાદિ દશાઓને વિષે વિખ્યાસ રહિત વિશુદ્ધતા હોય છે, પણ ક્રિયાની વિચિત્રતાને લઈને જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મને ક્ષયોપશમ અને સંયમ વ્યાપારની શુદ્ધિના પ્રમાણમાં મનાદિયોગના પરિણામની ધારા જથ્થા, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની હોય છે. જ્યારે મનાદિ યોગ અને ઉપયોગ જન્ને ધારાની સર્વ પ્રકારે શુદ્ધિ થાય ત્યારે સર્વ યોગના નિરોધરૂપ શૈલેશીકરણવાળી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે, અને ત્યારેજ સર્વ સંવર (સર્વ યોગ નિરોધ રૂપ પૂર્ણ સંવર) પ્રાપ્ત થાય છે. આ સર્વ સંવરની સ્થિતિ પહેલાં જે આત્માની મનાદિ યોગની જેટલા વળત પર્વતની સ્થિરતા હોય છે તેટલો તે આત્માને સંવર હોય છે અને જેટલું મનાદિ યોગનું અપજપણું હોય છે તેટલોજ તેને આશ્રવ હોય છે.

અશુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ સંસારી જીવોને સંવર અને આશ્રવની વિચારણા છે. શુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ સિદ્ધ જીવોને સંવર, આશ્રવ એવાં લેદો છેજ નહિ.

(૭) નિર્જરા.

આત્મપ્રદેશથી જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મપુદ્ગલોનું જે દેશ-
ચક્રી ખેંચી પડવું તે નિર્જરા છે. આ નિર્જરા તે કર્મ પુદ્ગલોની
રૂપાંતર દશા છે, તે આત્મા નથી, પણ જે વિશુદ્ધ પરિણામની
ધારાએ જીવપ્રદેશોથી કર્મ દૂર કરાય છે તે વિશુદ્ધ ભાવજ
આત્મસ્વરૂપ નિર્જરા છે.

નિર્જરાનું કારણ ભાવતપ છે.

શુદ્ધ જ્ઞાન સહિત ઉત્તમ તપ જાર પ્રકારનું છે. તે
તપ આત્મશક્તિને ઉત્પન્ન કરનાર અને ચિત્તની વૃત્તિઓનો
નિરોધ કરનાર છે. જે તપ કરવાથી કષાયોનો નિરોધ થાય,
કામવિકારની નિર્વૃત્તિ થાય અને વીતરાગ દેવનું ધ્યાન થાય
તે શુદ્ધ તપ છે. બાકીનું તપ તો લાંઘણ કરવા જેવું છે,
જીવ સહન કરવી કે દેહને દુર્ભોજ કરવું તે કાંઈ તપનું
લક્ષણ નથી. સહનશીલતા, બ્રહ્મચર્યઆદિના નિવાસગૃહ રૂપ
જ્ઞાન દશા તે તપનું સ્વરૂપ છે. ચંદનની સાથે મુગંધની માફક
શુદ્ધ જ્ઞાનની સાથે ઐક્યતાને પ્રાપ્ત થયેલ તપ, આત્માને
નિર્જરા આપે છે. તેથી વિરૂદ્ધ તપ નિર્જરાનું કારણ થતો નથી.
તપસ્વી, જિનેશ્વરનો ભક્તિ કરવાવડે તથા શાસનનો વિકાસ
કરવાની ઇચ્છાવડે વિશેષ પુન્ય બાધિ છે, પણ જો એટલી પણ
ઈચ્છા ન હોય તો તે શુદ્ધ તપવડે કર્મબંધનથી મુક્ત થાય

છે. કર્મને તપાવનાર જ્ઞાન એજ તપ છે તેને જે બાણુતો નથી તે હણુએલા અંતઃકરણુવાળો (મલીન અંતઃકરણુવાળો) એકલા બાહ્ય તપવડે વિસ્તારવાળી નિર્જરા કેવી રીતે પામી શકશે ? નહિજ ખામે. અજ્ઞાની મનુષ્ય કોઈ જન્મપર્યંત તપસ્યા કરવા વડે જે કર્મનો અંત (નાશ) કરે છે. તેટલા કર્મનો અંત જ્ઞાનપૂર્વક અથવા જ્ઞાનરૂપી તપ કરવાવાળો એક હણુમાત્રમાં કરી શકે છે.

જ્ઞાનયોગ એજ શુદ્ધ તપ છે એમ તીર્થંકરો કહે છે. તે જ્ઞાનયોગરૂપ તપવડેજ નિકાચિત એવાં કર્મોનો પણ હથ થઈ શકે તે યોગ્ય છે અથવા સંભવે છે. કારણકે અજ્ઞાન યોગરૂપ તપમાં અપૂર્વકરણ તથા શુદ્ધશ્રેણિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને તે શ્રેણિમાં સંચિત કર્મસંગ્રહનો હથ થાય છે. માટેજ જ્ઞાનસ્વરૂપ શુદ્ધ તપજ સાવનિર્જરા છે. જે શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી વિચાર કરીએ તોતો આત્મા નિરંતર શુદ્ધજ છે, તેને આ દ્રવ્ય કે સાવનિર્જરા કોઈ પણ રીતે હોયજ નહિ.

(૮) દ્રવ્યબાધ બંધ :

કર્મ અને આત્માનો મેળાપ, અથવા સંયોગ તે બંધ કહેવાય છે. દ્રવ્યથી તે બંધ ચાર પ્રકારે છે. બંધના હેતુભૂત અધ્યવસાયવાળો આત્મા તે સાવબંધ કહેલો છે.

એમ સર્પ પોતાના શરીરવડે પોતાને વિટે છે તેમ

આત્મા તે તે અધ્યવસાયવડે પરિણુમીને પોતાવડે પોતાને બાંધે છે. જેમ રેશમનો કીડો પોતાના તંતુ વડે પોતાને બાંધે છે. તેમ પોતાના પરિણામવડે આત્મા પોતાને બાંધે છે.

કોણ શંકા કરે કે અપરાધી જીવોને ઇશ્વર કર્મથી બાંધે છે. ? તો પૂછવાનું કે તેને બાંધનાર કોણુ ? એમ પચ્ચાર કરતાં અનવસ્થા દોષ આવે છે. વળી નહિં બંધાયેલો ઇશ્વરને માનતાં તે પ્રવૃત્તિ કરી શકેજ નહિં. કારણકે અજ્ઞાનમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવાની પ્રેરણા જ્ઞાની ઇશ્વરને સંભવેજ નહિં. જ્ઞાની ઇશ્વર બધાને જ્ઞાનવાળીજ પ્રેરણા કરે, અને તેમ જગત્માં સર્વત્ર અનુભવાતું નથી. ત્યારે જીવને કોણુ કર્મ બંધનાદિ પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરણા કરે છે ? ઉત્તર એ છે કે, જીવોમાં એવા સ્વભાવવાળાં બીજો રહેલાં છે તેની પ્રેરણા વડે પરિણામાનુસાર પુન્ય કે પાપ બાંધવામાં જીવ પ્રવૃત્તિ કરે છે.

શુદ્ધ નિશ્ચયનવની અપેક્ષાએતો આત્મા બંધાયેલો નથી. પણ રત્નજુમાં સર્પની બુદ્ધિ થતાં જેમ ભય, કંપાદિ સ્વાભાવિક થાય છે તેમ બંધાયેલાની શંકાવડેજ જીવ બંધનને લાયક પ્રવૃત્તિ કરે છે. પછી જેમ રોગની સ્થિતિ અનુસાર રોગીની પ્રવૃત્તિ થાય છે તેમ ભવસ્થિતિ અનુસારે બંધનું પણ વર્ણન કરાય છે.

આ ૬૬ અજ્ઞાનમય શંકા દૂર કરવા માટે અજ્ઞાન

દશાથી વિરક્ત થયેલાઓ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર સાંલગવાની ઇચ્છા કરે છે. પણ આ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર શાખાચંદ્ર ન્યાયે (બીજનો ચંદ્ર બતાવવા અર્થે કોઇ એમ કહે કે આ આડની શાખામાં ચંદ્ર દેખાય તે) ફક્ત દિશા બતાવનાર છે. અપરોક્ષ સ્થિતિવાળું શાસ્ત્ર પ્રત્યક્ષ વિષયવાળી શંકા દૂર કરી શકતું નથી. શંખ પીળો છે એ પોતાનો અનુભવ છે છતાં, કમળા પ્રમુખના રાગથી જેમ શંખ પીળો છે એવી બુદ્ધિ થાય છે તેમ આત્મા સદા કર્મથી મુક્ત છે એમ શાસ્ત્રથી જ્ઞાન થવા છતાં પણ, પૂર્વના મિથ્યા બુદ્ધિવાળા સંસ્કારથી આત્મામાં બંધાવાપણાની બુદ્ધિ થાય છે. જે મનુષ્યો તત્ત્વને સાંલગીને, તેમ માનીને અને વારંવાર તેનું સ્મરણ મનન નિદિધ્યાસન કરીને સાક્ષાત્ નિર્મળ આત્માનો અનુભવ કરે છે તેમને આત્મામાં બંધાવાપણાની બુદ્ધિ રહેતી નથી, પણ તેઓમાં કર્મબંધ વિનાનો આત્મા પ્રગટ પ્રકાશે છે એ અનુભવાય છે.

(૬) દ્રવ્ય, ભાવ, મોક્ષતત્ત્વ.

કર્મદ્રવ્યનો આત્મપ્રદેશથી સર્વથા દાય તે દ્રવ્ય મોક્ષ. તે આત્માનું લક્ષણ નથી. કર્મદ્રવ્યોના દાયમાં હેતુ ભૂત જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્ર રૂપ ત્રણ રત્ન મુક્ત આત્મા તે ભાવ મોક્ષ છે. જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રની સાથે જ્યારે આત્મા એકતાને પામે છે ત્યારે કોપાયમાન થયેલાની માફક કર્મો આત્માથી તરતજ

જુદાં થઇ જાય છે. માટે આ ત્રણ રત્નોજ મોક્ષ છે. તેના અભાવે આ ત્યાગીપણાના લિંગો (વેષો) વડે કે ગૃહસ્થ-પણાના વેષો વડે કાંઈપણ કૃતાર્થતા નથી. મતલબકે જ્ઞાનાદિ ત્રણ રત્ન વિના કેવળ વેષ નિરૂપયોગી છે. જેઓ કેવળ ત્યાગી-પણાના કે ગૃહસ્થપણાના લિંગમાં (વેષમાં) જ આસક્ત છે, તે બાળ બુદ્ધિવાળાઓ સિદ્ધાંતનું સ્મરણ જાણતા નથી. જેઓ ભાવલિંગમાં આસક્ત છે તે સર્વ સાર ભૂત તત્ત્વના જાણવાવાળા છે. તે ગૃહસ્થ હો કે ત્યાગી હો તો પણ પાપ મળને દૂર કરીને સિદ્ધતા પામે છે. ભાવલિંગ (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ) જ મોક્ષનું અંગ છે, દ્રવ્યલિંગ કોરણ રૂપ પણ નથી. કેમકે દ્રવ્યલિંગ, એકાંતિક કે આત્યંતિક, કોઈ પણ રીતે મોક્ષમાં ઉપયોગી નથી. અશુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ આત્મા બંધાયેલો અને મુક્ત થયેલો એવી વ્યવસ્થા છે પણ શુદ્ધ નયથી તો આ આત્મા બંધાતો નથી કે મુક્ત થતો નથી.

આ પ્રમાણે અન્વય વ્યતિરેક હેતુવડે નવેતત્ત્વોથી બુદ્ધિમાનોએ આત્મતત્ત્વનો નિશ્ચય કરવો.

આ આત્મતત્ત્વ નિશ્ચય તે પરમઅધ્યાત્મ છે. આજ અમૃત છે. આજ પરમજ્ઞાન છે. અને આજ ઉત્તમ યોગ કહેલો છે. સૂક્ષ્મ નયોને આશ્રીને રહેલું ગૂઢ અને અતિશય ગુપ્ત આ તત્ત્વ છે; સ્વરૂપ બુદ્ધિવાળાને તે ન આપવું કેમકે તેઓ આ તત્ત્વજ્ઞા-

નના રહસ્યને વગોવશે. અહ્ય ધુદિવાળા મનુષ્યોને આ તત્ત્વજ્ઞાન હિતકારી નથી. નિર્બળ અને ક્ષુધાથી પીડાયેલાને ચક્રવર્તિનું લોજન જેમ હિતકારી નથી તેમ આ તત્ત્વજ્ઞાન નિર્બુદ્ધિને હિતાવહ નથી. જ્ઞાનના એક અંશવડે પંઠિતપણાના અભિમાનીઓને આ તત્ત્વ અનર્થકારી છે. જેમ અશુદ્ધ મંત્ર પાઠવાળા કૃણીધરના માયા ઉપરનું રત્ન લેવા જતાં અનર્થને પામે છે તેમ તે અનર્થ પામશે. જે વ્યવહારમાં નિપુણ થયા સિવાય નિશ્ચયની ઇચ્છા કરે છે તે એક નાનું સરળું વળાવ તરવામાં અશક્ત મનુષ્ય સમુદ્ર તરવાને ઇચ્છે તેવું છે, પણ તે સમુદ્ર તરવાને કેમ સમર્થ થઈ શકશે ? આટે વ્યવહારનો આશ્રય કરીને પછી શુદ્ધ નયનો આશ્રય કરવો. છેવટે આત્મજ્ઞાનમાં રક્ત થઈને પરમ સામ્ય દરાનો સામ્યયોગનો આશ્રય કરવો.

અધ્યયન ૪ થું.

યોગપ્રાપ્તિની પહેલી ભૂમિકા

અથવા

ભૂમિકા શુદ્ધિની શરૂઆત.

—૧૭૪૬૬—

(પૂર્વસેવા.)

પૂર્વસેવા તુ તન્ત્રજૈર્ગુરુદેવાદિ પૂજનમ્
સદાચારસ્તપો મુક્ત્યદ્રેષથેહ પ્રકીર્તિતા. ૧

શાસ્ત્રના બહુકારણે, યોગમાર્ગની વિચારણામાં,
યોગરૂપ મહેલની પ્રથમ ભૂમિકા રૂપે ગુરુદેવઆદિનું પૂજન
૧, સદાચાર ૨, તપ ૩, અને મુક્તિમાં અદ્વેષ ૪, એ ચાર ને
પૂર્વસેવા (પ્રથમ કરવાના કાર્ય) તરિકે કથન કરેલ છે.

ગુરુ વર્ગ.

માતા, પિતા, કળાચાર્ય, માતા પિતાદિનો સંબંધી, અને
ધર્મપિતૃશક એઓને ગુરુવર્ગ કહે છે.

શુરૂવર્ગનું પૂજન. ૧

આ શુરૂવર્ગનું પૂજન તે, તેમને ત્રણ કાળ (સવાર, બપોર અને સાંજ) નમસ્કાર કરવા રૂપ સમજવું. શુરૂવર્ગને ત્રણ કાળ નમસ્કાર કરવો. સાક્ષાત્ નમસ્કાર કરવાનો પ્રસંગ દૂર આદિના કારણે ન બને તો, તેમની દૃશ્ય મૂર્તિને અથવા તે ન હોય તો, તેમને મનમાં આરોપણ કરીને પણ નમસ્કાર કરવો. તેઓ આવતા હોય તો ઉભા થઈ જવું. આમન આપવું. પાસે ઉભા રહેવું. અને ઘીંટ જરૂરીયાત જેવી સેવા-વિનય કરવો. અપવિત્ર સ્થાને તેમના નામનો ઉચ્ચાર ન કરવો. અને પ્રતિપક્ષીઓ તરફથી બોલાતા તેમના અવર્ણવાદ ન સાંભળવા. શક્તિ હોય તો તેમને બોલતા બંધ કરવા. શક્તિના અભાવે તેવા સ્થળેથી પોતે દૂર ખસી જવું. પોતાની શક્તિ અનુસારે ઉત્તમ વસ્ત્ર, અલંકાર અને છોજનાદિ તેમને આપવાં. પરલોકમાં હિતકારી દેવ, ગુરૂ અતિથિ દીન અને અનાયાદિની સેવાવાળાં તથા તેમને મદદ આપવાવાળાં કોયો નિરંતર તેમની પાસે કરાવવાં.

તેઓને જે સમત ન હોય તેવા વ્યવહારનો ત્યાગ કરાવવો. તેમને ઈષ્ટ હોય તેવા વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવી.

આ ત્યાગ અને પ્રવૃત્તિ ઉચિતતા પૂર્વક કરાવવી. ઉચિતતા તેને કહેછે કે જે કાર્ય કરવાથી ધર્મ આદિ પુરૂષાર્થને

હાની ન પહોંચે. જો તે પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિથી ધર્માદિ પુરુષાર્થને બાધ આવતો હોય તો તેનાથી નિવૃત્ત થવું પણ પુરુષાર્થની આરાધનામાં તત્પર રહેવું; કેમકે પુરુષાર્થ આરાધનનો વળત મળવો હલોલ છે.

તે ગુરુવર્ગનાં આસન, શય્યાં, ભોજનપાત્રાદિ પોતે ન વાપરવાં, તેમનાં દેહ ત્યાગ થયા પછી દેવનાં સ્થાન રૂપ તીર્થોમાં તેમનું દ્રવ્ય વાપરી નાખવું. પોતે જો તેનો ઉપભોગ કરે તો ગુરુવર્ગના મરણમાં અનુમોદનનો પ્રસંગ સંભવે છે. તેમનાં કરાવેલાં ચૈત્યાદિની પૂજાને માટે બદોબસ્ત કરાવવો અને તેમના મરણસંસ્કારની ક્રિયા આદરપૂર્વક કરવી.

ધર્મની શરૂઆત આ પ્રમાણે થાય છે. આ ધર્મ તે તાત્વિક ધર્મ નથી, પણ ધર્મ પ્રાપ્ત થવા પહેલાં તેની યોગ્યતા મેળવવાની શરૂઆત છે. ઘરના આંગણાથી શરૂ થતી આ નાની સરખી શરૂઆત પણ જેઓ કરી શકતા નથી તેઓ ભવિષ્યમાં મહાન ગુરુઓને મેળવી શકે કે તેમને ઝોળાખી શકે અથવા તેમની સેવાનો લાભ લઈ શકે તે વાત સ્વર્ગને પણ સંભવી શકિત નથી. આ શરૂઆતના સંસ્કારોનું આગળ ઉપયોગી નિરૂદે છે. માટે આ શુર્વાદિના વિનય, પૂજન આદિ કાર્યની શરૂઆત પ્રથમ કરવી.

દેવ પૂજા વિધિ.

આરાધના કરવા યોગ્ય દેવની પૂજા, બાઈઆદિના પુખ્તો

વડે, પકવાન ફલાદિ ઉપહાર (આગળ ધારવા) વડે, વસ્ત્રો વડે અને સુંદર સ્તોત્રો વડે આદર પૂર્વક કરવી. પૂજા કરતાં શરીર, વસ્ત્ર અને વ્યવહાર શુદ્ધ રાખવા સાથે શ્રદ્ધા અને બહુ માનથી પૂજા કરવી.

કયા દેવની પૂજા કરવી ?

જેને જે દેવ ઉપર વિશેષ શ્રદ્ધા હોય તે દેવની પૂજા કરવી. સાધારણ રીતે વીતરાગ, બુદ્ધ, હર, હરિ, બ્રહ્માદિ દેવો દુનિયામાં પ્રભુ તરીકે મનાય છે. આ પૂર્વસેવામાં જ્ઞેડાનાર મનુષ્ય મતિમોહાદિ કારણોને લઇ કોઇપણ વિશેષ ઉપકારક દેવનો નિશ્ચય કરવાને સમર્થ થયેલ નથી, એટલે શરૂઆતમાં સર્વ દેવોનું ગૌરવ કરવા વડે તેમને માનવા પૂજવા યોગ્ય ગણે છે. અને તેથી આ તેનું આરાધન તેને હાલ તરત માટે ઉપયોગી છે.

જેઓ કોઇપણ એક દેવનો શરૂઆતમાં આશ્રય ન કરતાં, મધ્યસ્થ પરિણામે સર્વ દેવોને નમસ્કાર કરે છે તેઓ છતોદ્રિય થઇ ક્રોધાદિકનો પરાજય કરતા હોવાથી, નરકપાતાદિ વ્યસનનો પાર પામે છે, મતલબ કે તેઓ નરકાદિ ખરાબ ગતિમાં જતા નથી.

૧ આ સ્થળે કોઇ શંકા કરે કે લોકની આંદર જે જે દેવો
ય છે તે સર્વે કાંઈ મોક્ષ માર્ગને અનુકૂળ આચરણવાળા

હોતા નથી. તો પછી તેમને અવિશેષ (સામાન્ય રીતે) શા માટે નમસ્કાર કરવો ?

તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે કે, ચારીસંજીવનીના દૃષ્ટાંતે (સંજીવની ઔષધીના ચારે ચરાવવાના ન્યાયે) સામાન્ય રીતે સર્વ દેવને નમસ્કાર કરવાનો ઉપદેશ શરૂઆતમાં મહાન પુરૂષોએ આપેલો છે, અને તેમ કરવામાં તે તે જીવોનું હિત સમાયેલું જોવામાં આવે છે. દૃષ્ટાંતથી આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થશે. તે દ્રષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે.

સ્વસ્તિમતિ નગરીમાં એક બ્રાહ્મણની પુત્રી તેની સખી સાથે રહેતી હતી. આપસમાં તેમનો ઘણો પ્રેમ હતો. તેમનો વિવાહ જુદા જુદા સ્થળે થવાથી તે બન્ને આખરે જુદી પડી; એક દિવસે પોતાની જાહેનપણીને મળી બ્રાહ્મણની પુત્રી તેણીને ઘેર ગઈ ત્યાં તે સખીને વિવાહના સમુદ્રમાં ડુબેલી દેખી તેનું કારણ પૂછ્યું. તેણીએ જવાબ આપ્યો. જાહેન! હું પાપની રાણી તુલ્ય છું, નહિંતર પતિને અણમાનીતી શા માટે થાઉં ? તેને દીવાસો આપતાં બ્રાહ્મણની પુત્રીએ કહ્યું. જાહેન! વિષ અને વિવાહમાં તફાવત નથી, માટે ખેદ ન કર. મારી પાસે એક જડીબુટ્ટી છે તેથી તારા પતિને બળદ બનાવી શકાશે એમ કહી તે બુટ્ટી તેને આપીને તે જાહેનપણીથી જુદી પડી પોતાને ઘેર ગઈ. ભાવી પરિણામનો વિચાર ન કરતાં પતિને સ્વાધીન કરવાના ઉપાયથી ખુશ થતી તેણીએ તે બુટ્ટી પતિને બવરા-

વીને બગદ જનાવી દીધો. બગદ થયા પછી ઘરનાં દરેક કાર્યમાં તેને અસમર્થ જાણી તે સ્ત્રીને ઘણો પશ્ચાત્તાપ થયો. તેના પોપણની ચિંતા પંજુ તેણીને માથે આવી પડવાથી તેને લાઇ વનમાં ચારો ચરાવવા નિત્ય તે જતી હતી. એક દિવસે વડના ઝાડની નીચે આ સ્ત્રી બેઠી હતી અને તેનો પતિ બગદ આનુભાવુ દરના લાગમાં ચારો ચરતો હતો. એ પ્રસંગે વડની શાખામાં વિશ્રાંતિ લેવા બેઠેલા વિદ્યાધર અને તેની પત્નીને આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ કરતાં તે સ્ત્રીના સાંજગવામાં આવ્યાં. વિદ્યાધર પોતાની પત્નીને કહે છે કે, આ બગદ ચારો જે ચરી રહ્યો છે તે સ્વાભાવિક બગદ નથી પણ જનાવટી છે. વિદ્યાધરની પત્નીએ પ્રશ્ન કર્યો કે આ બગદ તેના સ્વાભાવિક પુરૂષના રૂપમાં પાછો ફેરી રીને આવી શકે ? વિદ્યાધરે કહ્યું તેણે જે જડીબુટ્ટી ખાધી છે તેના વિરૂદ્ધની ખીજ બુટ્ટી ખાવાથી. સ્ત્રીએ કહ્યું તે બુટ્ટી કયાં હશે ? વિદ્યાધરે કહ્યું આ વડના વૃક્ષની નીચે તે ઉગેલી છે. આ પ્રમાણે બોલ્યા પછી તેઓ ત્યાંથી ચાલ્યાં ગયાં. નીચે બેઠેલી સ્ત્રી જો કે જોણે આ વાર્તા બરોબર ધ્યાન પૂર્વક સાંજળી હતી તેને પોતાના કર્તવ્યનો પશ્ચાત્તાપ થતો હતો, તે તત્કાલ ત્યાંથી ઉભી થઇ અને વડની નીચે તપાસ કરવા લાગી પણ વડ નીચે તો અનેક પ્રકારની વનસ્પતિ ઉગેલી હતી, તેથી સાચી બુટ્ટી બગદમાંથી મનુષ્ય જનાવે તેવી કઇ હશે તેનો નિશ્ચય તે કરી

શક્તિ નહિ. છેવટે તેણીએ નિશ્ચય કર્યો કે તે છુટ્ટી આંહી છે પણ હું તેને જાણી શકિત નથી કે તે છુટ્ટી કઈ છે? મારે વડ નીચેની બધી છુટ્ટીઓ તેણે ખેંચી કાઢી અને તે બગદરૂપ-પતિને બંધારવી, તેમાં સાચી મૂળીકા આવી જવાથી તે ખાતાજ બગદર પોતાના ખરા રૂપમાં મનુષ્ય તરિકે પાછો પ્રગટ થયો.

જેમ મૂળીકાના ખરા લેહને નહિ જાણવા છતાં બધો ચારો ખાતાં તેનું પરિણામ મત્ત્ય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં અન્યથું, તેમ ધર્મશુદ્ધિ, પશુપ્રાય મનુષ્યને-શિશ્યને-વિશેષ પ્રકારે દેવાદે સ્વરૂપ જાણવામાં અસમર્થ સમજી, અત્યારે અચેત્ન જાણી, સામાન્ય રીતે દેવપૂજાદિ વિધિમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવા છતાં તેનું જાણી પરિણામ વિશેષ સાધ્યની સિદ્ધિમાં લાવે છે.

વિશેષ સમજવાની શક્તિ વિના જે તેને વિધિ, નિષેધ કરવા-સમજાવવા-પ્રયત્ન કરે તો તેની સામાન્ય ધર્મ ઉપરની શ્રદ્ધામાં પણ વિશેષ થાય, અને ખરા ખોટાનો નિર્ણય ન કરી શકતાં બન્ને તરફથી ભ્રષ્ટ થવાનો પ્રસંગ પણ આવે, તેથી શરૂઆતમાં સામાન્ય રીતે તેને જે દેવ ઉપર શ્રદ્ધા હોય તે શ્રદ્ધા, ન ઉખેરતાં તે, અને તે સિવાય બીજા બધા દેવને નમસ્કારાદિ કરવાનો ઉપદેશ આપે. અને તેમ કરી એકજ સ્થળે દ્વાબંદુ ન બાંધવા દેતાં સર્વ સ્થળેથી સાંભળવાનાં અને સમજવાનાં દાર ખુલાં રાખે કે તેમાંથી તેને મત્ત્ય મેળવવું મુશ્કેલ થઈ પડે.

વિશેષમાં મનુષ્ઠિ ક્યારે કરાવી શકાય ?

બીજા દેવોનાં જીવન ચિરંજીવ, તેમનાં કર્તવ્યો, તેમનાં શુભો વિગેરે જાણવા, પછી બીજા દેવો કરતાં વીતરાગદેવમાં તેઓથી વિશેષ ઉત્તમ શુભો છે, આવો બોધ જ્યારે તેને થાય, આવો તકાવત તેના સમજવામાં આવે, તે સંબંધી તર્ક વિતર્કો કરે ત્યારે શુભાધિક વીતરાગદેવનું પૂજન આદિ કરવાને કહેવું. છતાં આટલી સાવચેતી તે સાથે રાખવી (કે તેને સાવચેતી આપવી) કે તે હવેથી જે દેવનું પૂજન કરે છે તે સિવાયના બીજા કોઇપણ દેવ ઉપર તારે મત્સર ઇર્ષ્યા કે દ્વેષ કરવો નહિ. તે દ્રેષાદિ કરવાની બૂલ કરતો હોય તો આટકાવવો જાઈએ, નહિંતર આ દ્વેષ ઇર્ષ્યાદિ દોષને લઈ તે શિષ્ય આગળ વધતો આટલી જાય છે.

શરૂઆતમાં મધ્યસ્થ દ્રષ્ટિએ સર્વ દેવને નમસ્કાર કરવાથી જે શુભ અધ્યવસાય થાય છે, તેનાથી મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાના સરળ રૂપ શુદ્ધ દેવની ભક્તિ આદિ કૃત્તનો ઉદય થાય છે. એટલે સામાન્ય દ્રષ્ટિવાળા જીવોનું શરૂઆતનું કર્તવ્ય સર્વથા નિર્ધારક તો નથીજ થતું. વળી જ્યારે શુભ આચરણ ઇત્યાદિ કારણે દેવની અધિકતા સમજાય ત્યારે પૂર્વનો ત્યાગ કરી વિશેષ લાભાર્થી શુભાધિકની સેવા અંગીકાર કરેજ, એતો વગર કહે પળે સમજાય તેવું છે.

શુભોમાં અધિક દેવનો સ્વીકાર કર્યો પછી જોછા શુભ

વાળા દેવો ઉપર દ્રેષ ન કરવો કે તેમની નિંદા પણ ન કરવી. કેમકે જીવોની ભૂમિકા અનુસારે સર્વ કોઈ દેવ થોડા કે ઝાઝા ઉપયોગી તો છેજ. પોતાને તેની ઉપયોગીતા ન જણાય તેથી દુનિયામાં તે સર્વથા નિરૂપયોગીજ છે એમ ન સમજવું. શરૂઆતના થોડી બુદ્ધિવાળા જે તે દેવને માટે લાયક છે, તેમને માટે તો તે ઉપયોગી છે.

પાત્ર દાન.

પોષણ કરવા યોગ્ય માતા, પિતા, સ્ત્રી, વિધવા જડેન, નાના પુત્રો અને પુત્રીઓ આદિ મનુષ્યોના પોષણમાં વાંધો ન આવે તેવી રીતે સુપાત્રમાં અને દીન, દુઃખી આદિને, પોતાના વૈભવ અનુસાર વિધિપૂર્વક દાન આપવું. વિધિપૂર્વક કહેવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે, દેવાવાળાને તથા લેવાવાળાને ધર્મમાં બાધાકારી થાય તેવાં હજ, મૂશજ, શસ્ત્રાદિ દાન તરીકે ન આપવાં.

સતપાત્રનો અર્થ એવો સમજવો કે જેઓ અહિંસા, સત્ય, અયૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિવ્રજાદિ ત્રતોનું પાલન કરતા હોય, હાથે રાંધના ન હોય, રાંધાવતા ન હોય, તથા અનુભોદનાદિ કરવાના આરંભથી નિવૃત્ત થયેલા હોય અને પોતાના સિદ્ધાંતમાં કદા અનુસાર નિરંતર જ્ઞાન, ધ્યાનાદિ તથા ક્રિયા અનુષ્ઠાન કરતા હોય તે સુપાત્ર કહેવાય છે.

દીન. સર્વ પ્રકારે પુરૂષાર્થ કરવાની શક્તિઓ જેની ક્ષીણ થઈ ગઈ છે—નાશ પામી છે—તે દીન કહેવાય છે.

આંધળા, કે જેઓ નેત્રો વિનાના હોય છે, જેમને જોતાં સ્વભાવિકજ દયા ઉપન્ન થાય એવા વ્યાધિથી પીડાએલા કોઠાદિ રાગથી પરાભવ પામેલા હોય, જેઓ અત્યંત નિર્ધન હોય, પોતાનો નિર્વાહ કરવાના કામમાં તદ્દન અસમર્થ હોય, એવા પ્રાણીઓના સમુદાયને પોતાની શક્તિ અનુસાર દાન આપવું—મદદ આપવી.

આવા પ્રકારનું દાન જાનને ઉપકારી થાય છે. માટે પાત્ર મળતાં તે દાન આપવાને જરા પણ દીલ ન કરવી. આપું દાન આપવું તે કષ્ટાણના માર્ગનું પહેલું પગથીડું છે, દાગિદનો નાશ કરનાર છે, અંતરાય કર્મને તોડનાર છે, દુર્ગતિને દૂર કરનાર છે, પ્રીતિનું વધારનાર છે, જીવોને શાંતિ પમાડનાર છે, કીર્તિનો વધારો કરનાર છે, મનને આનંદ આપનાર છે અને સૌભાગ્યદિ સુખના હેતુભૂત છે.

સદાચાર. ૨

લોકોમાં અપકીર્તિ થાય તેવાં નહારા કામ ન કરવાં. જેની દુનિયામાં અપકીર્તિ થાય છે તે મનુષ્ય જીવતાં છતાં મરણ પામ્યા સરખો છે. એટલે લોકોપવાદ ન થાય તેની સાવ-ચેતી રાખી દુનિયામાં પ્રવૃત્તિ કરવી.

દીન, અનાથ, યંજુ, અશક્ત, આશ્રિતમાં સપડાયેલ કષ્ટાદિના ઉદ્ધાર કરવામાં આદર રાખવો. તેને જેમ જાને તેમ

મદદ કરી પોતાનાં ધનનો અને શારીરીક શક્તિનો સંઉપ-
યોગ કરવો. ૨

કોઈએ પોતાને થોડા પણ ઉપકાર કયો હોય તો તે
માંણસને જાણવો, તેનો ઉપકાર ભૂલી ન જવો, અને વખત
આવ્યે બદલો વાળી આપવાનું પણ ભૂલવું નહિ. ૩

દાક્ષિણ્યતા રાખવી. અધર્મના કામમાં કોઈ પ્રવૃત્તિ
કરાવવા ઇચ્છતા હોય ત્યાં દાક્ષિણ્યતા ન રાખવી તે ઉત્તમ
છે, પણ લોહોપકારક કાર્ય હોય અને જેમાં ધર્મને બાધ
આવતો ન હોય છતાં આપણા સ્વાર્થને કે કાર્યને સહેજ બાધ
આવતો હોય તો તે બાધની ઉપેક્ષા કરીને પણ તે પરોપકારનું
કાર્ય કરી આપવું. ૪

પરોપકારી થવું. જેઓ ગંભીર સ્વભાવના, ધીર-
તાવાળા, અને ઇર્ષા વિનાના હોય છે, તેઓ તો સ્વસાવિક રીતેજ
પરોપકાર કરવામાં આદરવાળા હોય છે, તેમને ગ્રેરણા કરવાની
જરૂર પણ રહેતી નથી. ૫

નિંદા ન કરવી. ઉત્તમ, મધ્યમ કે અધમ સર્વ કોઈ
મનુષ્યોના સંબંધમાં નિંદાનો ત્યાગ કરવો. નિંદા પોતાના
દાઓની કરવી. કે જેથી તેમાં સુધારો થાય. ૬

ગુણોનું અનુમોદન. જે ઉત્તમ જીવન ગાળનારા મહાન્
પુરુષો છે, જેઓનું આચરણ પવિત્ર અને ન્યાયી છે, જેઓ

ધર્મભા છે તેમના સદાચારવાળા શુદ્ધિની પ્રશંસા કરવી. તેમના શુદ્ધિની અનુમોદના કરવાથી તે તે શુદ્ધ પોતામાં આવે છે. ૭

દુઃખ વખતે દીનતા ન કરવી. મનુષ્ય જીવન એક સરખી રીતે કોઇનું પસાર થતું નથી. પૂર્વ કર્મ સંયોગે દુઃખ, કષ્ટ કે આફત આવી પડે તો દીનતા ન કરવી, પણ ધીરજ રાખી તેનો પાર પામવો. કોઈપણ દુઃખ કાયમ ટકી રહેતું નથી. દિવસ અને રાત્રિની માફક સુખ દુઃખનાં ચક્રો મનુષ્યોના ઉપરથી બદલાયાજ કરે છે. દુઃખ એ મનુષ્યોની કસોટી છે. દુઃખ મનુષ્યોને શુદ્ધ કરવા માટે આવે છે. આગળ વધારવા આવે છે. દુઃખના વખતમાં મનુષ્યોની જે શક્તિઓ ખીલે છે, તેવીજ સુખના વખતમાં ભાગ્યેજ ખીલે છે. માટે હિંમત રાખી દુઃખથી પાછા ન હઠતાં તેને આવકાર આપવો, અને તેની મદદથી આત્માની શુદ્ધ શક્તિઓ બહાર લાવવી.

૮

સંપત્તિના પ્રસંગે ગર્વ ન કરવો. વૈભવ પ્રાપ્તિના પ્રસંગે ઉદ્વેગ ન કરવી, પણ નમ્રતા રાખવી. વાદજની છાયાની માફક સંપત્તિ કાયમ ટકી રહેનાર નથી. સંયોગની સાથે-પાછાજ અવશ્ય વિયોગ હોય છેજ. લક્ષ્મી, અધિકાર, ઇષ્ટ સમાગમ અને માન આદિ પુન્ય પ્રકૃતિને આધિન છે. પુન્ય પ્રકૃતિ પૂર્ણ થતાં તે બધાની

પૂણાહુતી થાય છે માટે વિયોગશીલસંપત્તિનું અભિમાન
શુ કરવું ૯

ઘણુ થોડુ બોલવું. જરૂરીયાત પ્રસંગે ઉપયોગ
પૂરતુંજ બોલવાની ટેવ રાખવી. જે મનુષ્ય પ્રસંગ આવે
ત્યારેજ અને તેમાં પણ દેશ, કાળ, બાળ, અબાળ, લાભ,
અલાભનો વિચાર કરીને ઘણુંજ થોડું બોલે છે, તેને કોઈ
વખત નુકશાન થતું નથી. વધારે બોલબોલ કરનારની અને
વખત આવ્યા વિના વાત કરનારની સાચી વાત પણ કેટ-
લીક વખત મારી જાય છે અને નુકશાન સહન કરવું પડે
છે તે જુદું. માટે જરૂરીયાત જેટલું અને પૂર્વાપર વિચાર
કરીને બોલવાની ટેવ રાખવી. ૧૦.

સત્ય પ્રતિજ્ઞા. વૃત્ત, નિયમાદિ જે ગ્રહણ કયાં હોય
તે બરોબર પાળવાં. અંગીકાર કરેલા કાર્યનો બરોબર
નિર્વાહ કરવો. કોઈને કાર્ય કરી આપવાનું કે મદદ કરવાનું
વચન આપ્યું હોય તો તેનો ભંગ ન કરવો. પ્રતિજ્ઞાથી બ્રષ્ટ
થનાર મનુષ્યના જેવો બીજો કોઈ હલકો ગણાતો નથી,
છતાં તેમાં એટલો અપવાદ છે કે, ક્રોધાદિના આવેશમાં
કોઈને નુકશાન કરવાની કે કોઈનો સંહાર કરવાની પ્રતિજ્ઞા
કરી હોય તો તેણે કંઈ બોલાયું હોય અને ક્રોધાદિ શાંત
થયા પછી જો પોતાની પ્રતિજ્ઞા ખૂલ ભરેલી લાગતી હોય

અથવા ખીજા કાઢ્યા મનુષ્યોના સમુદાય તે કામ માટે નિષેધ કરતો હોય તો તે પોતાની ભૂલને વળગી રહેવામાં જરાપણ દુરાચર કે કદાચર ન કરવો. ૧૧

કુલાચાર. પોતાના કુલધર્મમાં જે જે સદાચારો ચાલ્યા આવતા હોય તેનું સારી રીતે પાલન કરવું, પણ ધર્મમાર્ગમાં વિપ્ન રૂપ કુલાચાર હોય તો તેનો ત્યાગ કરવા માટે જરાપણ ઢીલ કે આનાકાની ન કરવી. ૧૨

સદ્વ્યય. દેવપૂજન આદિ ચેત્ય કાર્યમાં લાગણી-હિતસાહ પૂર્વક ધનનો ખરચ કરવો, ધર્માદિ પુરુષાર્થમાં ઉપ-યોગી ન થઈ શકે તેવા અસદ્વ્યયનો ત્યાગ કરવો, મતલબ કે વિશેષ ફળદાયી કાર્યમાં ધન ખરચવું. ૧૩

મદિરાદિ ત્યાગ. માંસ, મદિરા (દારૂ) પશ્તી, વેશ્યા, શિકાર, જુગાર, ચોરી એ સાત મોટાં વ્યસનો, પાપને આવવાના માર્ગો છે માટે તેનો ત્યાગ કરવો. ૧૪

વ્યવહાર. ઘણા મનુષ્યોમાં રૂઢીરૂપ થઈ પડેલો છતાં ધર્મના માર્ગમાં વિરોધ રૂપ ન હોય તેવો વ્યવહાર સાચવવો. પોતાના અને પરના પક્ષમાં સર્વ સ્થળે ઉચિત આચારનું પાલન કરવું. ૧૫

કુળમાં દુષણ લાગે તેવા નિંદ્ય કાર્યમાં કંઠે પ્રાણ આપે તોપણ પ્રવૃત્તિ ન કરવી.

આ સર્વ સદાચાર છે. આ શિવાય પણ અનેક સદાચારો છે તેનું સારી રીતે પાલન કરવાથી વિશુદ્ધિ વધવા સાથે યોગ્યતામાં વધારો થાય છે.

ૐ

તપશ્ચર્યા કરવી. ૩.

તપોપિ ચ યથાશક્તિ, કર્તવ્યં પાપતાપનમ્ ।

આદિ ધાર્મિક યોગ્યં સ્યાદપિ લૌકિકમુક્તમમ્ । ૧ ।

પાપને તપાવનાર તપ પણ યથાશક્તિ કરવું. લૌકિક તપ પણ શરૂઆતના ધર્મમાં જોડાનાર માટે યોગ્ય છે, પણ તે તપમાં આલોક સંબંધી કે પરલોક સંબંધી કાંઈ આશંકા મંછા-ન હોય અને દોષના ત્યાગપૂર્વક તથા પ્રસન્નચર્યાના પાલન પૂર્વક કરાય, તો તે હિતકારી છે.

આ તપ વિવિધ પ્રકારનું છે. છતાં તે બધાનો ઉદ્દેશ કેવળ પાપનો નાશ કરવાનો હોવાથી પોતાની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં કરવું. શક્તિ ઓળંગી દેહનો નાશ થાય, પરિણામનો ભંગ થાય, અને લાભને બદલે હાનિ થાય, તેવું તપ કરવાથી ફાયદો થતો નથી.

અજવાળીયાના (શુદ્ધિના) પડવાથી એક એક કોળીઓ

લોજન વધારતાં જવું. પુનર્મને દિવસે પન્નર કોળીઆ જમવું, અધારા પળવાડીયામાં એક એક કોળીઓ ચોષ્ટો કરતાં છેવટે અમાસને દિવસે ઉપવાસ કરવો, તેને ચાંદાયણ તપ કહે છે.

એક મહીનાના ઉપવાસ કરવા તેને મૃત્યુન્ન તપ કહે છે. તે સાથે પરમેષ્ટી નમસ્કારવાળા મૃત્યુન્નયમંત્રનો જાપ કરતા રહેવું.

જે જે જાતનાં પાપ લાગ્યાં હોય તે તે પાપનો નાશ કરવાના નિમિત્તે જાપ સાથે તપ કરવો તે પાપ-ચૂદન તપ કહેવાય છે.

કોઈ સાધુનો દ્રોહ, અથવા ઘાત કર્યો હોય અથવા જ્ઞાના-વરણાદિ આઠ કર્મની આપેક્ષાએ તેનો-તે તે પાપનો-કર્મનો નાશ કરવા, વિવિધ પ્રકારનાં તપો કરવામાં આવે છે. પહેલે દિવસે ઉપવાસ કરવો, બીજે દિવસે એકાસણું કરવું, ત્રીજે દિવસે એક દેકાણું બેસી એક દાણું સંધેલો ખાવો-પાણી પણ ત્યાંજ પીવારૂપ એકદાણાનું આંગેલ કરવું; ચોથે દિવસે પાણી અને આહાર એકજ વાર એક સ્થળે વાપરવા રૂપ એકલકાણું કરવું. પાંચમે દિવસે પાત્રમાં જે વસ્તુ પહેલી પડે તે અને તેટલીજ ખાવી, છઠે દિવસે લુખી નીવી કરવી, સાતમે દિવસે આંગેલ કરવું; આઠમે દિવસે એકાસણું (આઠ કોળીયા

ખાવા રૂપ) કરવું. આ તપને કર્મસૂદન તપ કહે છે. (૧)
 બીજી રીતે પણ આ તપ થાય છે. પ્રથમ એક અઠ્ઠમ (ત્રણ
 ઉપવાસ) કરવો. પછી એકાંતરે સાઠ ઉપવાસ કરવા, છેલ્લો
 અઠ્ઠમ કરવો. આ તપમાં છાસઠ ઉપવાસ અને બાસઠ પારણાં
 આવે છે. આ તપને પણ કર્મસૂદન તપ કહે છે. ૪

પ્રથમ દિવસે પુરિમઠ્ઠ (અરધો દિવસ જવા પછી
 ખાવું તે), બીજે દિવસે એકામણું, ત્રીજે દિવસે નીવી, ચોથે
 દિવસે આંગેલ, પાંચમે દિવસે ઉપવાસ કરવો આમ પાંચ
 વાર કરવામાં આવે તે પચીસ દિવસનો ઇન્દ્રિજય તપ
 કહેવાય છે.

પહેલે દિવસે એકામણું, બીજે દિવસે નીવી, ત્રીજે
 દિવસે આંગેલ, ચોથે દિવસે ઉપવાસ આમ ચાર વાર કરવાથી
 સોળ દિવસનો ક્યાયજયતપ કહેવાય છે.

પ્રથમ દિવસે નીવી, બીજે દિવસે આંગેલ, ત્રીજે દિવસે
 ઉપવાસ આ પ્રમાણે ત્રણ વાર કરવાથી નવ દિવસનો ચોગ-
 શુદ્ધિ (મન, વચન, કાયાની શુદ્ધિ) રૂપતપ કહેવાય છે.

એક આંતરા ત્રણ ઉપવાસ કરવા. અથવા એકીસાથે
 ત્રણ ઉપવાસ કરવા. તે જ્ઞાન તપ કહેવાય છે. આવીજ રીતે
 દર્શન તપ તથા ચારિત્ર તપ કરાય છે.

પહેલે દિવસે ઉપવાસ, બીજે દિવસે એકલકાણું (ખાતાં એક હાથ સિવાય બીજાં અંગો ચાલવા ન દેવાં અને પાણી પણ એક સ્થાનેજ પીઈ લેવું તે) ત્રીજે દિવસે આંગેલ, ચોથે દિવસે એકાસણું, પાંચમે દિવસે નીવી, છઠે દિવસે પુરિમઠ (અરધો દિવસ જવા પછી ખાવું) સાતમે દિવસે આઠ કોળીયા ખાવા આ પ્રમાણે સાત દિવસે એક યોગી થઈ, આવું પાંચ વાર તપ પાંત્રીસ દિવસે પુરું થાય તે પંચ પરમેષ્ઠિ તપ કહેવાય છે. ૬

પ્રથમ ઉપવાસ એક, પછી બીયાસણું એક, પછી આંગેલ એક, પછી એક બીયાસણું. (બેવાર ખાવાનું તે) પછી એક આંગીલ અને એક ઉપવાસ. આ પ્રમાણે સ્ત્રીતા તપ કરવો તેને કૃતક નિરવાણુ તપ કહેવામાં આવે છે. ૧૦

પહેલે દિવસે એકાસણું, બીજે દિવસે એક કોળીયા ખાવું, ત્રીજે દિવસે એકાસણું, ચોથે દિવસે બે કોળીયા ખાવું, પાંચમે દિવસે એકાસણું, છઠે દિવસે ત્રણ કોળીયા ખાવું, આઠ કોળીયા સુધી ચઠવું, એટલે સોળમે દિવસે આઠ કોળીયા જમવું, આ પહેલી યોગી થઈ.

પછી બીજી યોગીમાં પહેલે દિવસે નીવી, બીજે દિવસે પાંચે નવ કોળીયા ખાવા, ત્રીજે દિવસે નીવી, ચોથે દિવસે

* આ તપ સીતાજીએ કરેલ હોવાથી તેને સીતા તપ કહે છે.

દશ કોળીયા ખાવા, આમ ચડતાં સોળમે દિવસે સોળ કોળીયા ખાવા, એ બીજી ઝોળી થઈ.

ત્રીજી ઝોળીમાં પહેલે દિવસે આંગેલ કરવું, બીજે દિવસે સત્તર કોળીયા ખાવા, ત્રીજે દિવસે આંગેલ કરવું, ચોથે દિવસે અઠાર કોળીયા ખાવા, એમ સોળમે દિવસે ચોવીશ કોળીયા ખાવા. એ ત્રીજી ઝોળી થઈ.

ચોથી ઝોળીમાં પહેલે દિવસે ઉપવાસ કરવો, બીજે દિવસે પચીસ કોળીયા ખાવા, ત્રીજે દિવસે ઉપવાસ કરવો, ચોથે દિવસે છવીશ કોળીયા ખાવા, આમ સોળમે દિવસે બત્રીશ કોળીયા ખાવા, એ ચોથી ઝોળી થઈ.

આ પ્રમાણે ચોસક દિવસે આ તપ પુરું થાય છે. આ તપને ચાર ગતિ નિવારણ તપ કહે છે આ બધા તપમાં પરમાત્માનું સ્મરણ કરવા રૂપ જાપ કરવો. ૐ હ્રીં અસિંઆવસાયનમઃ ૐ અર્હનમઃ ઇત્યાદિ મંત્રનો જાપ તપ-શ્રદ્ધાના દિવસોમાં સાથે સાથે કરવો. આ તપ અને જાપ પાપ મળ ચોધક છે, આપત્તિને દૂર કરનાર છે. તે તે જાતના અપરાધના સ્થાનોથી મહાન્ સંયોગ પૂર્વક પાછા હટવું, તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવો, અને તપ, જાપ કરીને તે કર્મ શાળી નાખવું વિશેષ, આ તપ કરવાનો ઉદ્દેશ છે. (૧૧)

મુકિતનો દેષ ન કરવો. ૪

આ મુક્તિમાં દેષ ન કરવા રૂપ યોગની ભૂમિકા શુદ્ધિનું ચોથું સાધન છે.

મુક્તૌ ચ મુક્ત્યુપાયેચ મુક્તયર્થે પ્રસ્થિતે પુનઃ ।
યસ્ય દ્વેષો ન તસ્યૈવ, ન્યાય્યં શુર્વાદિપૂજનમ્ ॥૧॥

પૂર્વે કહી આવ્યા જે પૂર્વસેવા, અર્થાત્ યોગ્યતા મેળવવાની શરૂઆત, તેની અંદર શુર્વાદિકનું પૂજન કરવાદિ બતાવી આવ્યા તે દ્યારેજ સફળ થાય છે, જ્યારે આ જીવને મોક્ષના તરફ, મોક્ષના ઉપાય તરફ, અને મોક્ષાર્થે પ્રવૃત્તિ કરનાર કોઈપણ જીવ તરફ, દેષ ન હોય, દેષ ન હોય એટલું જ નહિ, પણ તે ત્રણે ઉપર અતિ પ્રેમહોય તોજ આ શરૂઆતનાં સાધનો ઉપયોગી છે.

કૃત્સ્નકર્મભયાન્મુક્તિ, મૌગસંલેશવર્જિતા ।

ભવાભિનંદિનામસ્યાં, દ્વેષોઽજ્ઞાનનિવંધનઃ ॥૧॥

મોક્ષ ઉપર દેષ આવવાનું કારણ ભવાભિનંદી જીવોને જે હોય છે કે તેમણે ભવમાંજ આનંદ માનેલો છે. ભવ-સંસાર-તેનાં પોષક, વૃદ્ધિ કરનાર-સાધનો આજે સમજાયેલાં

વિષયો છે. તે લોગનાં સાધનો, પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને તેમાં આસક્તિ, તથા આ આસક્તિથી ઉત્પન્ન થતું સુખ, તથા વર્તમાનકાળે કે ભવિષ્યકાળમાં આ સુખની પાછળ લાગી રહેલ દુઃખ-કલેશ, -તે મોક્ષમાં હોતો નથી; કેમકે લોગના કારણે રૂપ સર્વ કર્મના ક્ષયથી મુક્તિ થાય છે, એટલે મુક્તિમાં આ સાધનોનો ઉપલોગ ન હોવાથી ભવમાં આસક્તિ ધરાવનાર જીવો મુક્તિ તરફ દ્રેષ રાખે છે, -તેનો તિરસ્કાર કરે છે, પણ આ તેમનું પ્રજ્ઞા અજ્ઞાન છે, મોક્ષમાં પૂર્ણ આનંદ છે.

મુક્તિ ઉપર દ્રેષ ધરાવનાર જીવે તેનું ખરૂં સ્વરૂપ જાણેલું હોતું નથી. જે વસ્તુ સ્વભાવથીજ સુંદર અને સુખરૂપ છે તેના ઉપર જુદ્ધિમાન જીવોને દ્રેષ થાયજ નહિ, આ દ્રેષ થવાનું મુખ્ય કારણ તે વસ્તુ સંજ્ઞાથી તે જીવોનું અજ્ઞાનજ છે.

કોઈ શંકા કરે કે અખંડ સુખસ્વરૂપ મુક્તિ ઉપર દ્રેષ કેને હોય? અર્થાત્ નજ હોય, પણ એમ નથી, તે દ્રેષી મનુષ્યોના પ્રલાપો તે તે શાસ્ત્રોમાં આ પ્રમાણે લંખેલા દેખાય છે.

वरं वृन्दावने रम्ये, क्रोण्डुत्व मभिवाञ्छितं ।
नन्वेवाऽविषयो मोक्षः, कदाचिदपि गौतम ॥१॥

“ યમુના નદીના તટ પાસે મધુરાંના રમણીય ઉપવન

વંદાવનમાં શીયાળપણે ઉત્પન્ન થવાની અભિલાષા કરવી તે ઉત્તમ છે. પણ હું ગૌતમ! જેમાં કાંઈપણ ક્રિયા નથી, - વિષય નથી, એવા વિષય વિનાના મોક્ષની અભિલાષા કરવી તે ઠીક નથી.'

આ પ્રમાણે માલવ નામના ઋષિએ પોતાના ગૌતમ નામના શિષ્યને આમંત્રણ કરીને કહેલ છે.

મોહનીય કર્મના તીવ્ર ઉદયને લઈ આત્મભાન બૂલેલા જીવોને આ અનત સંસારની વૃદ્ધિના કારણ રૂપ આ પ્રમાણે શ્રુતિ ઉપર દેખ હોય છે. લબ્ય સ્વભાવવાળા જીવોને મોક્ષ ઉપર દેખ નથી હોતો, પણ જેઓને મોક્ષ તરફ પ્રેમ હોય છે, તેઓ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે! તેવા જીવોમાં સંસારનું પરિબ્રમણ કરવામાં મદદગાર પદાર્થો મળવાની યોગ્યતા નાશ પામેલી હોય છે. તેઓ છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્ત જેવા મોક્ષ જવાના નજીકના વળતમાં આવેલા હોય છે, અને તીર્થંકર, ગણધરાદિ પદની પ્રાપ્તિ કરી મોક્ષે જવાની તૈયારીવાળા હોય છે.

જેઓ મોક્ષ તરફ પ્રેમની લાગણીવાળા હોય છે તેઓના મન, વચન, શરીરથી પ્રવૃત્તિ મોક્ષના આરાધનવાળી હોય છે. સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્ચારિત્ર એ ત્રણે મોક્ષનો ઉપાય છે, તેનો વિનાશ સાચ તેવી પ્રવૃત્તિ તેમની કદી હોતી નથી, આ વાત સ્વભાવથીજ સિદ્ધ છે કે, વિધિપૂર્વક કોઈપણ

જાતની આરાધના કરવાથી તે જાતનું ઇષ્ટ ફળ મળે છે. પણ તેની વિરાધના કરવાથી અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ન્યાયે મુક્તિના ઉપાયોનું આરાધન કરવાથી અતિ ઉત્તમ ફળ મળે છે. ત્યારે તેની વિરાધના કરવાથી નરકપાતાહિ અધોગતિમાં જવા રૂપ ફળ મળે છે.

જેમ ઉંચા પર્વત પર આરૂઢ થઈને તે ઉપરથી એકદમ નીચું પડતું મૂકવાથી અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, અથવા વિષ મિશ્રિત અન્નના લક્ષણથી થતી તૃપ્તિ અનર્થ માટે થાય છે, તેમ મુક્તિના ઉપાયો ઉપર દ્રેષ કરવાથી અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જેમ શસ્ત્ર, અગ્નિ અને કુર જાનવરો વ્યાધિ, સર્પ, સિંહાદિ ને વિપરીતરીતે પકડવાથી તેનું પરિણામ સાડું આવતું નથી, તેમ એક જાણુ મુક્તિના ઉપાય તરફ દ્રેષભાવ ધારણ કરવો, અને બીજી જાણુ વ્યવહારિક સુખ માટે ઉપરચોટીયું સાધુજીવન ગાળવાનો આગ્રહ કરવો, તેનું પરિણામ ભાવી કંટ્યાણુરૂપ કઠી થતું નથી.

અહીં કોઇને શંકા થશે કે “સંસારિક સુખની ઈચ્છાથી સાધુજીવન ગુજરનારને દેવાદિ ભવની પ્રાપ્તિનો લાભ મળે છે, છતાં તમે તેનું પરિણામ અંકટ્યાણુરૂપ શા માટે કહો છો?”

તે શંકાનું સમાધાન આ પ્રમાણે થઈ શકે છે કે, “મુદ્ધ આચરણવાળા સાધુ પુરુષોને ચકવર્તિઆદિ રાજાઓ પૂજન,

ન આપ્યું. ત્યારે આ લીટલે છેવટે તેને બાણ્ય મારીને મારી નાખ્યો, અને મયૂરપિન્છ લઈ લીધું. આ મયૂરપિન્છ લેતી વખતે તેના પગને પોતાના પગનો સ્પર્શ ન થાય તે માટે તેણે ઘણી સાવચેતી રાખી, કેમકે તેની એ માન્યતા હતી કે સાધુના પગને પોતાના પગથી સ્પર્શ કરવો તે મહાન્ અનર્થ માટે થાય છે.

આ સ્થળે આ બિહલનો એ નિર્ણય હતો કે મહાત્મા-ઓના શરીરને પગ ન અડકાડવો તે ગુણ્ય માટે છે, પણ શક્ષના ઘા વતી તેને મારી નાખ્યો. આ મહાન દોષને લઈ તેનો ચોડાં ગુણ્ય પણ ગુણ્ય રૂપે ન થયો, પણ અનર્થ રૂપ થયો, તેના શરીરને પગથી સ્પર્શ ન કરવો, એ જ્ઞાન, તે અજ્ઞાન રૂપજ હતું. તેમ સુકિત ઉપર દ્રેષ કરનારાનું દેવગુર્વાદિનું પૂજન કરવા રૂપ એક ગુણ્ય સુકિત ઉપરના મહાન્ દ્રેષને લઈને અનર્થ રૂપ થાય છે. માટેજ મહાન્ પુરૂષો કહે છે કે, “એકલા દેવગુર્વાદિના પૂજનને લઈ પૂર્વ સેવામાં તેવો ગુણ્ય થતો નથી, પણ સુકિત ઉપર દ્રેષ ન કરવાથી વિશેષ ગુણ્ય થાય છે.”

વિશેષ ગુણ્ય એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે-સુકિત ઉપરના પ્રેમને લઈને મહાન્ દુઃખના કારણ રૂપ-સંસાર, પરિ-ભ્રમણની શાંતિ થાય છે. સુકિત ઉપર દ્રેષ ન રાખતાં છતાં દેવ ગુર્વાદિની પૂજા રૂપ પૂર્વસેવા કરવી તે તો સૌનું અને સુગંધ સાથે હોવાની માફક અત્યંત હિતકારી છેજ.

અધ્યયન ૫ મું.

—૧૭૮૯—

અનુધાન.

एकमेव ह्यनुष्ठानं, कर्तृभेदेन भिद्यते, ।

सख्येतर भेदेन, भोजनादिगतं यथा. ॥१॥

નિરોગી અને રોગીના લેદવડે લોજન આદિ જેમ શુભ અને અવશુભ કરવા રૂપે લેદ પામે છે, તેમ એકજ અનુધાન કર્તાના લેદવડે કાયદા અને ગેરકાયદા રૂપે પરિણમે છે. દેવ, શુરૂ આદિ પૂજન વિગેરે ક્રિયા, તેના કર્તાના પરિણામ ઉપર ફળ આપવાનો આધાર રાખે છે. એક કર્તા, અરમાવર્તમાં (છેલ્લા પરિભ્રમણમાં-પુદ્ગલ પરાવર્તનમાં) રહેલો હોય છે, બીજો કર્તા તેના પહેલાના અઅરમાવર્તમાં રહેલો હોય છે. આ બન્નેની વિશુદ્ધિઓવાળી લાગણીઓના પ્રમાણમાં તેના ફળનો બેદ પડે છે. અર્થાત્ એકજ ક્રિયા બન્ને જણ કરતા હોય છે, તથાપિ તેનું ફળ બન્નેને ભુદ્ ભુદ્ મળે છે. જેમ એકજ ભતનું લોજન જમવા માટે બે જણ બેઠા હોય તેમાં એક રોગી મનુષ્ય છે, બીજો નિરોગી છે, એક વૃદ્ધ છે, બીજો યુવાન છે. આ લોજન બન્ને જણ કરશે, છતાં તેના પરિણમવા પછી

તેના ફળમાં ભેદ પડવાનોજ. એટલે રોગીને તે લોજન રોગની વૃદ્ધિ કરવામાં મદદગાર થશે, ત્યારે નિરોગી જાળવાન મનુષ્યને તે જાળવી વૃદ્ધિ કરવામાં મદદગાર થશે.

આ રીતે સામાન્ય પ્રકારે યોગ માર્ગમાં આગળ વધવા માટે કરાતું અનુષ્ઠાન, તેના નામો -
 ભૂમિઓવાળા કર્તાની અર્થાત્ તે એકજ અનુષ્ઠાન. ત્યજ લાગમા વહેંચાઈ ઉત્તમ કે અધમ લાગણીના પ્રમાણમાં પોતાનું ફળ પ્રગટ કરે છે.

અનુક્રમે તેના નામો આ પ્રમાણે છે વિષ ૧. ગરલ ૨. અનનુષ્ઠાન ૩. તદ્દહેતુ ૪. અમૃત ૫.

આ અનુષ્ઠાન તે પૂર્વે કહી આવ્યા તે, દેવ ગુર્વાદિ પૂજન આદિ જાણવું. આ અનુષ્ઠાન કરવામાં અનુક્રમે પ્રથમ વર્ગના કર્તાની અપેક્ષા, આ લોકના લોજન-સુખ આદિ ફળ મેળવવાની છે. ૧. બીજા કર્તાની ઇચ્છા પરલોક સંબંધી સુખ મેળવવાની છે. ૨.

ત્રીજો કર્તા કાંઈપણ અપેક્ષા વિના, પોતાનું લક્ષ જાંઘ્યા કે નિશ્ચિત ક્યારે સિવાય પ્રવૃત્તિ કરે છે. ૩.

ચોથો કર્તા જે અનુષ્ઠાન કરે છે તેમાં, અથવા અનુષ્ઠાન જે નિમિત્તે કરાય છે તેમાં લાગણીવાળો હોય છે. ૪.

પાંચમો કર્તા તત્ત્વને ઘરાઘર સમજીને પોતાનું લક્ષ
ધ્યાનમાં રાખીને પ્રવૃત્તિ કરે છે. ૫

આજ બાળતને જરા વિસ્તારથી કહેવામાં આવતાં વિશેષ
સ્પષ્ટતાથી સમજાશે.

(૧) વિપચનુષ્ઠાન.

જે અનુષ્ઠાન કરવાથી આ લોકોમાં અનેક પ્રકારની લ-
ઙ્ગિયો સિદ્ધિઓ પ્રગટ થાય, સર્વ સ્થળે યશોવાદ-કીર્તિ
ફેલાય, લોકો સારો દેહે, પ્રશંસા કરે, ખાવાપીવાદિની
અનુકૂળતા મળી આવે, જ્યાં જાય ત્યાં લોકો સારો સત્કાર કરે,
બહુમાન આપે, ઇત્યાદિ આ લોક સંબંધી વિવિધ ઇચ્છાઓ
મનમાં રાખીને, તે નિમિત્તે જે દેવગુર્વાદિનું પૂજન, સદાચાર,
તપ, યમ, નિયમાદિ કરવામાં આવે તે સર્વને વિપચનુષ્ઠાન
કહેવામાં આવે છે, આવી આ લોક સંબંધી ઇચ્છાથી કરાતું
અનુષ્ઠાન અંતઃકરણના શુદ્ધ પરિણામનો નાશ કરે છે, કેમકે
અનુષ્ઠાન મહાન્ છે, અને કૃષ્ણની ઇચ્છા અડપ છે. લઙ્ગિય, બહુ
માન આદિ તુચ્છ પદાર્થની ઇચ્છા કરવાથી તે અનુષ્ઠાનને
હલકી સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવે છે. આને લઈને અંતઃકરણ
પણ તેવુંજ કનિષ્ઠ-હલકી-ભાવનાવાળું બને છે. આ અનુષ્ઠા-
નને વિપની ઉપમા એટલા માટે આપવામાં આવી છે કે, સ્થા-

વર કે જંગમ, જન્મે પ્રકારનાં વિષ (અપ્રીય, સોમલ, વચ્ચનાગ અને બીજા તત્કાળ મારનાર અયોગીક વિષ તે સ્થાવર વિષ કહેવાય છે. અને અર્ધ આદિના વિષને જંગમ વિષ કહે છે.) તેજ વખતે ખાનારનો નાશ કરે છે, તેમજ તે તે પ્રકારના લગ્નિષ, સિદ્ધિ બહુ માનાદિ લોગોની પ્રાપ્તિ આ અનુષ્ઠાનથી થતાંજ તે અનુષ્ઠાનનું ફળ પૂર્ણ થાય છે. અથવા મન ઇચ્છિત વિષયોની પ્રાપ્તિ થતાં તે તે અનુષ્ઠાન કરવાની લાગણી પણ સમાપ્ત થાય છે. અને આગળ વધવાનો ઉત્સાહ અટકી પડે છે. માટે તેને વિષ અનુષ્ઠાન કહેલ છે.

(૨) ગરલ અનુષ્ઠાન.

આ લોક સંબંધી લોગોને ત્યાગ કરી, આ લોકના લોગોની અપેક્ષા રહિત થઈ, દિવ્ય લોગોની અભિલાષા માટે સ્વર્ગનાં સુખ મેળવવા અર્થે જે જે દેવપૂજા, તપ આદિ અનુષ્ઠાનો કરવામાં આવે, તે અનુષ્ઠાનને ગરલ અનુષ્ઠાન કહેવામાં આવે છે. પહેલા વિષ અનુષ્ઠાનમાં અને બીજા ગરલ અનુષ્ઠાનમાં વર્તન એકજ પ્રકારનું છે. પણ હૃદયની લાગણીઓમાં ફેર છે. આ અનુષ્ઠાનમાં તેનું ફળ ભવાંતરમાં લોગવાની ઇચ્છા હોય છે. ધારાળ દ્રવ્યોના મિશ્રણથી બનેલા વિષને ગરલ નામનું વિષ કહે છે. આ વિષ તત્કાળ મારતું નથી, પણ

કાળાંતરે-અમુક વખતના આંતરે મારે છે. હડકાયા કુતરાના વિપનો વિકાર જેમ અમુક વખત પછી પ્રગટ થાય છે, તેમ આ અનુષ્ઠાનમાં તેનું ક્ષણ કાળાંતરે-દેહાંતરમાં-લોગવવાની લાગણી હોય છે. આ અનુષ્ઠાન સારું છે, એટલે તેમાં પુન્યબંધ તો થવાનોજ, પણ તે પુન્યપ્રકૃતિ લોગવી લીધા બાદ તે સ્થિતિમાંથી પતિત થવાનુંજ. તે પુન્યસંચય કરવાનો ઉદ્દેશ દિવ્યલોગનો અભિલાષ હોવાથી, તેનો લાભ મળતાં તેના ઉપયોગમાં તે પુન્યની સમાપ્તિ થવાનીજ. અને આગળ માટે સાધન પાસે ન હોવાથી તેમજ તેવી લાગણીનાં બીજો તેમાં ન હોવાથી, લવિષ્યમાં અનર્થની પ્રાપ્તિ થવાની. આ હેતુથી આવી લાગણીથી કરાતાં અનુષ્ઠાનને ગરલ અનુષ્ઠાન કહેવામાં આવ્યું છે. આ અનુષ્ઠાનમાં પુણ્યલાનંદનાં બીજ હોય છે. પણ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવાની લાગણીનાં બીજ હોતાં નથી.

૩ અનનુષ્ઠાન.

“હું આ દેવપૂજાદિ અનુષ્ઠાન આ લોકના સુખ માટે કરું છું, કે પરલોકના સુખ માટે કરું છું?” આ બંને લાગણીઓ જ્યાં ન હોય, પણ કેવલ સંસ્કૃતિમ (સંસારવગરના) જંતુઓની માફક ઉદ્દેષ વિનાની ગતિ-પ્રવૃત્તિ-કરાય તેને અનનુષ્ઠાન કહે છે. ગાડરીયા પ્રવાહની માફક એક ગાડર ચાલ્યું

તેની પાછળ ખીજા પણ ગાડર હેતુ વિના ચાડ્યા કરે, તેમ જા
ક્રિયા શા માટે કરવી જોઈએ તેનું જ્ઞાન ન હોય, પણ આગળથી
ચાંદુ આવી છે, બાપ દાદા આમ કરતા હતા, માટે આપણે
પણ જોમ કરવું જોઈએ, જોમ પરમાર્થ સમજ્યા વગર
કરવું એ આ અનુષ્ઠાનનો વિષય છે.

વળી આ અનુષ્ઠાનમાં-દેવાદિ પૂજન આદિમાં મનની
એકાગ્રતા ન હોય, મન અનેક વિષયમાં અનેક સ્થળે ફરતું
હોય, કેવળ શરીરદ્વારા હાથ પગના અવયવો ચાડ્યા કરતા
હોય, અથવા મુખે અર્થના લક્ષ વિના પાક ગગડાવી જવાતા
હોય, તે ક્રિયાનો સમાવેશ પણ આ અનુષ્ઠાનમાં જ થઈ શકે
છે. તેમજ તથાપ્રકારના સમુદાયના આચલથી લાગણી
વિના અનુષ્ઠાન કરાય, તે સર્વને અનનુષ્ઠાન કહે છે.

જોમ કોઈને સન્નિપાત થયો હોય, તેને લઈને ઇરાદા
સિવાય, હેતુ વિનાની વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ તે કરે છે,
તેમ જા મોહાધિન, અજ્ઞાની મનુષ્ય ઉપયોગ વિનાની ચેષ્ટાઓ
કરે છે, માટેજ ખરેખર અનુષ્ઠાન નહિ તે અનનુષ્ઠાન એ નામ
તેને માટે અર્થસૂચક છે.

૪ તદ્દહેતુ અનુષ્ઠાન.

સદ્ અનુષ્ઠાનમાં જેને રાગ હોય છે, તેને લઈને જાવ

પૂર્વક બહુમાનથી તે અનુષ્ઠાન કરે છે. આ અનુષ્ઠાનને તદ્-
હેતુ અનુષ્ઠાન કહે છે.

આ દેવપૂજા, સદાચાર, તપ આદિ અનુષ્ઠાન ઉત્તમ
છે. આમાં શુભ ભાવને પોષણ આપનાર ઉત્તમ અંશો રહેલા
છે. વળી આ અનુષ્ઠાન કરનારને મુક્તિ ઉપર દ્રેષ નથી, પણ
ઉંડો મુક્તિ ઉપર થોડો પણ રાગ છે. આ શુભ ભાવના અંશો
કર્મ ક્ષયમાં મદદગાર થાય છે, એટલે આ અનુષ્ઠાનને તદ્દહેતુ
અનુષ્ઠાન કહેવામાં આવ્યું છે.

૫ અમૃત અનુષ્ઠાન.

વીતરાગ દેવના નિરૂપણ કરેલ તત્ત્વમાં જેને પૂર્ણ
શ્રદ્ધા છે, જડ અને ચૈતન્ય પદાર્થોને તેના લક્ષણોએ કરી
લિન્ન લિન્ન જે સમજેલ છે, જન્મ, મરણો દુઃખરૂપ
છે, આ સંસાર દુઃખથી ભરપૂર છે, એમ સમજી તેમાંથી
છુટવા માટે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યો હોય છે; નિર્વાણમાંજ
સત્ય મુખ છે, આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરે તોજ
નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, આવી લાગણીથી તેના રામરામમાં
નિવાણની ઈચ્છાએ પ્રવેશ કરેલ હોય છે, અને તે મેળવવાના
ઈશ્વારીજ તે દેવપૂજાદિ શરૂઆતના અનુષ્ઠાનથી લઈ આગળ
આગળની ભૂમિકામાં ઉપયોગી અનુષ્ઠાન કરતો જાય છે. આ

અનુષ્ઠાનને અમૃત અનુષ્ઠાન કહે છે, કારણકે આ અનુષ્ઠાનનો હેતુ અમરતા પ્રાપ્ત કરવી તેજ છે. આ અમૃત કિયાંય પાનથી આત્માની અમરતા તે છવટે મેળવી શકે છે.

આ પાંચ અનુષ્ઠાનમાં પહેલાના બે અનુષ્ઠાનમાં સંસારી પુણ્યલિંગ-સુખની અભિલાષા વ્યાપી રહેલી હોય છે. ત્રીજું અનુષ્ઠાન અનાઉપયોગ-કર્તાવ્યના જ્ઞાન વિનાનું-હોવાથી સમૂર્ધિમ સરખી પ્રવૃત્તિવાળું છે, એટલે આદિના ત્રણ અનુષ્ઠાનો આત્મશાંતિ માત્ર નિષ્ફળ છે. છેલ્લાં બે અનુષ્ઠાન ફળવાળાં છે, તેમાં સંસારમાં આસક્તિ અને અનાઉપયોગે પ્રવૃત્તિ નથી.

આ પાંચ અનુષ્ઠાન કર્તાના ભેદથી ભેદવાળાં છે, ખરી નીતે અનુષ્ઠાન તો એકજ છે, પણ કર્તાના હેતુને લઈ જુદાં ફળ આપે છે.

છેલ્લા પુણ્યલિપરાવર્તન કાળ જેટલો સંસાર જોને બાકી હોય છે, અથવા છેલ્લા પુણ્યલિપરાવર્તન સંસારવાળાના અધ્યવસાયો જવા અધ્યવસાયો જોના શુદ્ધ થયા હોય છે, તેમને આ અનુષ્ઠાન યોગ્ય ફળ આપનાર થાય છે, તેથી પહેલાનાં પુણ્યલિપરાવર્તનની અંદરનાં છવેનાં અનુષ્ઠાન, પછી તે અનુષ્ઠાન યોગ્ય હોય કે અયોગ્ય હોય પણ,

ક્રમમાં સરખાંજ હતાં, કારણ કે તેથી આત્મ વિશુદ્ધિ થતી નહતી, કેમકે તેમાં ભવાલિનંદીપણાનો સ્વભાવ હતો. પણ છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તનની અંદર આવેલા જીવોના પરિણામે ઉદ્ધાસ પામેલાં હોય છે. તેમની લાગણીઓ યોગને યોગ્ય હોય છે. પહેલાં પુદ્ગલ પરાવર્તનની અંદર અને છેલ્લા પરાવર્તનની અંદર કરાતું અનુષ્ઠાન કાંઈક વિલક્ષણ હોય છે. પહેલાંના પરાવર્તનો એ ધર્મ માટે બાલક જેવાં હતાં, છેલ્લાની અંદર દાખલ થયેલા જીવો ધર્મને માટે યુવાવસ્થા નેટલા લાયક છે. છેલ્લા પરાવર્તનની અંદર સહજ મળ (કર્મ શ્રદ્ધા કરવાની યોગ્યતા) થોડો હોવાથી આત્મભાન વિશેષ હોય છે, તેને લઈને આ સ્થિતિમાં કરાતું ધર્મ અનુષ્ઠાન પણ વિશેષ વિશુદ્ધિનું કારણ બને છે.

અધ્યયન ૬ ઠું.

યોગના બેદો.

અધ્યાત્મં ભાવના ધ્યાનં સમતા વૃત્તિસંશયઃ ।

યોગઃ પઠ્યવિધઃ પ્રોક્તો, યોગમાર્ગવિશારદૈઃ । ૧ ।

અધ્યાત્મ, ભાવના, ધ્યાન, સમતા અને વૃત્તિશય એમ યોગમાર્ગમાં નિપુણ મહાન્ પુરુષોએ યોગ પાંચ પ્રકારે કહેલ છે. તેમાં પ્રથમ અધ્યાત્મ યોગ કહીશું.

અધ્યાત્મ યોગ.

ઔચિત્યાદ્યતપુક્તસ્ય; વચનાત્તત્ત્વચિંતનમ્ ।

મૈત્ર્યાદિભાવ સંયુક્ત- મધ્યાત્મંતદ્વિદોવિદુઃ । ૧ ।

ઉચિત પ્રવૃત્તિવાળાં આણુવ્રત (ગૃહસ્થ ધર્મનાં વ્રતો) તથા મહાવ્રત (ત્યાગ માર્ગ યોગ્ય વ્રતો) સહિત, જિનેશ્વર દેવના વચનાનુસાર જીવાદિ પદાર્થની વિચારણા, અને મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ્થ ભાવ સુકત વર્તનને જ્ઞાનીઓ અધ્યાત્મયોગ કહે છે.

જાપ.

અધ્યાત્મયોગની શરૂઆત પ્રથમ જાપથી કરવાનું ઠીક

પડે છે. જાપથી મનની શુદ્ધિ થાય છે. આ જાપ બાળથી લઈ વૃદ્ધ ઉંમર પર્યંત સ્ત્રી, પુરૂષો સહેલાઈથી કરી શકે છે. ધન-વાન કે ગરીબ, રોગી કે નિરોગી, ઉંચ કુળનો કે નીચ કુળનો, ગમે તે મનુષ્ય, પોતાની લાગણીના પ્રમાણમાં આ યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે.

આ યોગની શરૂઆત જાપથી કરવામાં બીજી પળ એક કારણ એ છે કે, જાપ એ દેવના અનુગ્રહનું એક કારણ છે. જાપ કરવાથી તે તે દેવો આપણા ઉપર પ્રસન્ન રહે છે, અને આગળનો માર્ગ સુગમ કરી આપે છે. અર્થાત્ વિઘ્ન દૂર કરવા રૂપ મદદ આપી આગળ વધવામાં સહાય કરે છે.

બીજી રીતે વિચાર કરીએ તો જાપ કરવાથી મલીન વાસના નાશ પામવા સાથે સાત્ત્વિક ભાવની વૃદ્ધિ થાય છે. મન નિર્મળ થાય છે, પુન્યકર્મમાં વધારો થાય છે. તેને લઈને જરૂરીઆતનાં સાધનો મળી આવે છે, કે જે સિવાય તે મેળવવા માટે આ જીવને પ્રવૃત્તિ કરવાની જરૂર પડે છે, તે જરૂરીયાત આમ રૂપાંતરે સિદ્ધ થતી હોવાથી આ પ્રવૃત્તિ તે માર્ગમાં મદદ રૂપ થાય છે.

ત્રીજી રીતે તો જીવની પોતાની શુભ પ્રવૃત્તિવાળી મહેનતજ આમાં ઉપયોગી થાય છે, પણ તેમાં તે દેવો કે તે તે દેવોના ભક્તો-યા-અધિષ્ઠાયકો નિમિત્ત રૂપ થઈ મદદ કરે.

છે તે સાથે હૃદય નિર્મળ થાય છે, યોગ્યતામાં વધારો થાય છે, મગ ઓછો થાય છે, અને આથી આગળના યોગોમાં તે સહેલાઈથી પ્રવેશ કરી શકે છે. આ માટેજ જાપને અધ્યાત્મ યોગનું અંગ ગણવામાં આવેલ છે.

જપ એટલે જપવું—એકને એક શબ્દનું વારંવાર પુનરાવર્તન—રટન—કરવું. દેવની સ્તુતિ, પોતાના ઇષ્ટદેવનું નામ જપસાદિથી લઈ મહાવીરદેવ પર્યંતના કોઈપણ દેવનું સ્મરણ અથવા સામાન્ય રીતે વીતરાગ પરમાત્માનું—શુદ્ધ આત્માનું—સૂચક કોઈપણ પદ જેમકે ૐ અર્હનમઃ ૐ કૃપમાય નમઃ તેનું વારંવાર પરાવર્તન કરવું ગણવું. આ મંત્રની આદિમાં ૐ કાર અને અંતમાં નમઃકાર શબ્દ આવ્યો જોઈએ.

જેમ મંત્રના જાપથી સ્થાવર, જંગમ સપાદિનાં વિષ નાશ પામે છે. તેમ આ મંત્રના જાપથી, પવિત્ર દેવોની સ્તુતિથી પાપ નાશ પામે છે.

આ જાપ કયે સ્થળે કરવો ?

આ જાપ પવિત્ર અને શાંત દેવોની પાસે કરવો, એકાંત-વાળા પવિત્ર અને નિર્જન જગા પ્રદેશમાં, યા તેવાં, તીર્થ સ્થળોમાં કરવો. અથવા નિર્મળ પાણીવાળા જળાશયો નદી,

તળાવ, સરોવર વિગેરે પાણીથી ભરેલાં હોય તે સ્થળના કિનારા ઉપર બેસીને કરવો. અથવા સુગંધમય પત્રો, પુષ્પો અને સુંદર ફૂલોથી શોભતા વૃક્ષોના ઘાટાવનમાં કદળી આદિના ગહન વનોની અંદર બેસીને કરવો. આવાં સ્થાનો સ્વાભાવિકજ્ઞ આનંદ ઉત્પન્ન કરનારાં હોય છે. તેથી તેવા સ્થળે બેસી એકાગ્રચિત્તે શાંત મને જાપ કરતાં ચિત્તની એકાગ્રતા વિશેષ પ્રકારે થવા સંભવ છે. તેના અભાવે જ્યાં ચિત્ત ડરે ત્યાં રહીને પણ જાપ કરવો.

જાપ કેવી રીતે કરવો ?

હાથની આંગળીઓના વેદાને પ્રદક્ષિણા દેતા હોઇએ, તેમજેને નંદાવર્ત વિધિ કહે છે, તેવી રીતે કરવો. અથવા રૂદ્રાક્ષાદિ વનસ્પતિની માળા વડે, અથવા મુતર આદિની માળા વડે જાપ કરવો. તેમાં અમુકથીજ કરવો તેવો આશ્રય કરવાનો નથી. જાપ કરતી વખતે બાહ્ય દ્રષ્ટિ નાસિકાના અથવા લાગ ઉપર રાખવી, અને અંતર દ્રષ્ટિ હૃદયમાં રાખવી. જુમાં કે જુની અંદરના પોલાણમાં પણ રખાય છે. તે અંતરસ્થાનમાં મનથી જાપ કરવો.

આ જાપ કરતી વખતે મનની વૃત્તિ જાપમાંજ રાખવી. તે સ્થળે મંત્રના શબ્દોનો પ્રતિધ્વની (પકછદો) ખટકારાના રૂપમાં પડે તેવી રીતે જાપ કરવો. તે મંત્રના અક્ષરોમાં ધારણા રાખવી.

યોગ્યતાનો વિચાર,

યોગદ્વારા, જનવાદદ્વારા, અને લિંગદ્વારા પોતાની ઉચ્ચ-
તતાનો વિચાર કરવો.

(૧) યોગ.

યોગ એટલે મન, વચન, કાયાનો વ્યાપાર-ક્રિયા.

આ શરીરવડે ઉત્તમ પ્રકારના પ્રચરત કાર્યવાળી પ્રવૃત્તિ
કરવી, તે કાય વ્યાપાર કહેવાય છે, વચનવડે નિર્દોષ, સત્ય,
પ્રિય, પથ્ય ભાષા બોલવી તે વચન વ્યાપાર કહેવાય છે. અને
મનવડે નિર્દોષ, શુભચિંતન કરવું તે મનોવ્યાપાર કહેવાય છે.
આ ત્રણે યોગની અશુભ પ્રવૃત્તિ સહેલાઈથી અટકાવી શકાય
તેટલી તૈયારી કરવી. તેટલી સ્થિતિએ પહોંચતાં અધ્યા-
ત્મયોગ પૂર્ણ થાય છે.

(૨) જનવાદ,

જનવાદ એટલે લોકોનું બોલવું આપણા સંબંધમાં
લોકો શું કહે છે તે સાંભળવું. અને તે ઉપરથી વિચાર કરીને
પોતાની ભૂલો સુધારવી. ઘણી વખત કેટલાક સૂક્ષ્મ દોષો પો-
તામાં હોય તેની ખબર પોતાને પડતી નથી. સામો આરીસો
રાખવાથી તેમાં પડતા પ્રતિબિંબમાં મુખ ઉપરના કાંઈ દે-
ખાય છે અને પછી તે સુધારાય છે, તેવીજ રીતે જનવાદ-
મનુષ્યોનું બોલવું-તે આરિસા જેવું છે, તેમાં આપણા
શુભ દોષોનું બિંબ પડે છે. મતલબ કે લોકો આપણા

સંબંધમાં જે કાંઈ શુભાશુભ યોગતા હોય તે ઉપર પણ દેશ કાળાનુસાર લક્ષ આપવું. આ ઉપરથી એમ જણાવાયું કે પોતે પોતાના શુભ દોષોનો વિચાર તો કરવોજ તે સાથે લોકો તરફની પણ જે કાંઈ સૂચના આગળ પાછળ પોતા માટે થતી હોય તે ઉપર પણ ધ્યાન આપવું. તે ઉપરથી આપણા અધિકારની આપણને ખાતરી થાય છે.

૩ લિંગ-ઉપશ્રુતિ શુકન.

આપણે કોઈ ઉત્તમ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવાના હોઈએ, એ પ્રસંગે સારાં શુકન થાય, અથવા કોઈ પોતાના કાર્ય પ્રસંગે યોગ્યતા હોય કે “જરૂર કાર્ય સિદ્ધ થશે” “લાભ થશે” કે “નુકશાન થશે” વિગેરે આ પ્રસંગે જો આપણે આપણા કાર્ય માટે તૈયારી કરતા હોઈએ તો જરૂર સમજવું કે તે શબ્દ પ્રમાણે આપણને તેમાં લાભ કે હાનિ થશે.

ઈત્યાદિ પ્રકારે પોતાની ઉચિત લાયકાત સંબંધી વિચાર કરવો એ આ ચાહુ યોગની અંદર ઈચ્છિત ફળદાયક છે. ઉચિતતાનો વિચાર કર્યા પછી કહેલ ધર્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે ભાવ વૃદ્ધિનું પોષક કારણ છે. તેથી ધર્મની આંતર લાગણીઓ મજબુત થાય છે. જો ધર્મમાં દૃઢ લાગણી ન હોય તો

કેઈ પ્રસંગે ઉદય આવેલ કર્મની પ્રબળતાને લઈને તેમાંથી પતિત થવાનો પ્રસંગ આવી જાય છે.

ચાલુ યોગમાર્ગમાં અતિચાર-હુપજી-ન લાગે યા તેનો ભંગ ન થાય તેવી જાગૃતિ રાખવી. કેમકે નિર્દોષપણે યોગનું આરાધન થાય તોજ યોગથી સિદ્ધ થતો આત્મધર્મ પ્રગટ થાય છે.

કાર્યના પરિણામ પર્યંત વિચાર કરનાર બુદ્ધિમાન ધર્માધિકારીએ પોતાના કાર્યની તપાસણી અમુક દિવસ કે સત્રીના વખતના આંતરે આંતરે કરતા રહેવી. જેમકે મેં આજ સુધીમાં શું કર્યું? હવે કરવા માટે મારે શું શુ જાકી રહ્યું છે? અમુક કાર્ય સિદ્ધ કેમ થતું નથી? તેમાં ક્યાં વિધ્નો નડે છે? પ્રતિકુળ સાધનો ક્યાં ક્યાં છે? તે કેમ દૂર કરવાં? આમ પોતે અણુવત, મહાવત, ઇન્દ્રિયજય, મનોજય, કપાયજય, વૃત્તિનિરોધ, કે વૃત્તિક્ષય વિગેરે જે જે કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો હોય તેની તપાસ કરવી. આમ અવલોચન કરવાનું કારણ એ છે કે, પાપકર્મના ઉદયથી આ ચાલુ કરેલ કાર્યમાં ભંગ થવાનો ભય છે, પ્રમાદાદિ કારણે આગળ વધતાં અટકી જવાનો પણ સંભવ છે. આ પાપાદિની નિવૃત્તિ અર્થે અને ભયની શાંતિને અર્થે આદર કરેલ કાર્યની વારંવાર તપાસ રાખવી.

કદાચ મન, વિરૂદ્ધ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે, અથવા રોગ, કે

વિષ વિકારાદિનો ભવ ચાલુ પ્રવૃત્તિમાં ઉત્પન્ન થાય તો, જેમ રાત્ર શત્રુના ભયથી બચવા માટે કિડલાદિનો આશ્રય લે છે, અથવા રોગ શાંતિ નિમિત્તે વૈદ્યનો આશ્રય કરાય છે, અથવા ઝેરના પ્રસંગે મંત્રાદિનો આશ્રય લેવાય છે, તેમ મન, વિરૂદ્ધ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે તો ગુર્વાદિનો આશ્રય લેવો. મનનો નિગ્રહ કરવા માટે ગુરુ, દેવ અને ચાલુ એક માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરનાર સ્વધર્મી બંધુઓનો આશ્રય લેવો. ચાલુ માર્ગમાં યથિક અને પારંગામી ગુર્વાદિનો આશ્રય કરવાથી વિરૂદ્ધ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર કર્મનો નાશ થાય છે. કેમકે ગુર્વાદિનો આશ્રય અચિંત્ય શક્તિથી ભરપુર છે. પોતે તે રસ્તે આગળ વધેલ હોવાથી તે માર્ગના ભોમિયા છે, તેથી સાધક જે જે સ્થળે અટકતો હોય ત્યાંથી આગળ માર્ગ બતાવે છે. અમુક કર્મનો નિવિડ ઉદય હોય તો તેને નિર્જ્વાનો રસ્તો સ્વાનુભવ સિદ્ધ બતાવે છે.

આ સર્વ અધ્યાત્મ યોગ છે. લાયકાતનો વિચાર કરીને આ માર્ગમાં અણુવ્રતો કે મહાવ્રતોનો આદર કરાય છે. સાધક, છવાદિ તત્ત્વોનો વિચાર કરે છે. અને મૈત્રી આદિ ભાવનાનો આશ્રય લે છે. આથી ધીમે ધીમે તેની લાયકાત વધતી જાય છે, અને છેવટે ઉત્તરોત્તર ચડતા યોગમાર્ગના અધિકારી થાય છે.

સ્થાન. એટલે ચૈત્યવંદના કરતી વખતની મુદ્રા-શરી-
રની આકૃતિ-જેમકે જમણા હાથથી જમીન ઉપર સ્થાપન
કરવો હોયો હાથથી ઉભો રાખવો વિગેરે. તે પ્રમાણે શરીરનું
સંસ્થાન રાખવું.

પ્રતિક્રમણ.

સ્વસ્થાનાથત્પરં સ્થાનં, પ્રમાદસ્ય વશાદ્ગતઃ
ભૂયોઽપ્યાગમનં તત્ર, પ્રતિક્રમણમુચ્યતે ॥૧॥

પોતાની ભૂમિકા (ગૃહસ્થ હોય તો ગૃહસ્થની અને
ત્યાગી હોય તો ત્યાગીની) થી પરસ્થાનમાં (નીચલી ભૂમિ-
કામાં) પ્રમાદના વશથી જે જવાયું હોય ત્યાંથી પાછા પો-
તાની ભૂમિકામાં પાછું આવવું તેને પ્રતિક્રમણ કહે છે.
પ્રતિક્રમણ એ ચોથું આવશ્યક છે, છતાં છ આવશ્યક રૂપ
ક્રિયાને પ્રતિક્રમણ ચાલુ ભાષામાં કહેવામાં આવે છે.

પ્રતિક્રમણનો સામાન્ય અર્થ ઉપર જણાવવામાં આવ્યો તે
ચાલ છે કે, પોતે ગૃહસ્થ હો કે ત્યાગી હો તેને લાયક જે
ક્રિયાકાંડ, મત, તપ, જપાદિ કરવા ચોચ્ય નિયમિત કરેલ હોય
તેનાથી પર જે અન્ય નીચલા સ્થાનમાં માનસિક પરિણામ
દ્વારા, વચન દ્વારા કે શરીર દ્વારા, પ્રમાદ-અજ્ઞાનતાને લીધે

જવાબુ હોય તે પરિણામાદિથી પાછા ફરી, ઉંચા ચડી પાછા પોતાની ભૂમિકામાં આવવું તે પ્રતિક્રમણ છે.

તેની વિશેષ વિધિ આ પ્રમાણે છે-પ્રથમ સમભાવમાં બેસવાની, સર્વ પાપવાળી મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવાના સંકલ્પ રૂપ, ઓછામાં ઓછી બે ઘડી સુધીની પ્રતિજ્ઞા કરવી. અથવા ચાલુ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ રહે ત્યાં સુધીનો નિયમ લેવો. તે સામાયિક આવશ્યક. ૧

બીજા આવશ્યકમાં પોતાના ઇષ્ટદેવ, પરમ ઉપગારી વીતરાગ પ્રભુના ગુણની સ્તુતિ કરવી. ચોવીસ તીર્થંકર દેવના નામ સ્મરણ સૂચક-લોગસ્સ કે સિદ્ધાણું બુદ્ધાણું આ સૂત્રોમાં તે હકીકત આવે છે, ૨

ત્રીજું આવશ્યક વંદન નામનું છે. આ વંદન પોતાના ઇષ્ટગુરૂને કરવામાં આવે છે. આ વંદન કરવા સાથે પોતે અન્તર્ણતાં ગુરૂની આશ્વાતના કે અવજ્ઞા કરી હોય તે ગુરૂના ચરણમાં મસ્તક મૂકીને માથી યાચવાની પણ છે. આ-ક્રિયા ગુરૂ પ્રત્યે બહુમાન, હૃદયનો પ્રેમ અને ભક્તિ દર્શાવવા રૂપ છે. તત્ત્વને જાણનાર અનુભવી ગુરૂઓ પોતાના શબ્દ દ્વારા શિષ્યોનું અજ્ઞાન દૂર કરે છે.

ચોથા આવશ્યકનું નામ પ્રતિક્રમણ છે. ઉપર જણાવી

આખા તેમ પ્રમાદાદિ દ્વારા પોતાની બુમિકાથી નીચી બુમિકામાં જવાયું હોય તેના મતાદિમાં લાગતા દોષોને યાદ કરી તે બૂલની માફી માગવી એ ભાવાર્થ છે. ૪

પાંચમું આવશ્યક કાયોત્સર્ગ છે. કાયા જે શરીર તેનો ત્યાગ કરવો તે કાયોત્સર્ગ. શરીરનો ત્યાગ કરવો એટલે અમુક એક, બે, ચાર, બાર, વીસ, ચાલીસ લોગસ્સ (તીર્થ-કર હેવની સ્તુતિ) નો પાઠ મનમાં કરવા શુધ્ધી, અથવા પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મંત્રનું સ્મરણ ચિંતન કરવા શુધ્ધી દેહ ભાવનો ત્યાગ કરવો. દેહનું હલન ચલન થવા ન દેતાં સ્થિર રહેવું. દેહ ઉપર ચતા ટાક, તાપ, ઘામ, મન્છર, ડાસાદિના ઉપદ્રવની ઉપેક્ષા કરવી. દેહભાવમાંથી મનોવૃત્તિ-ઉપયોગ-જેથી લઈ પરમાત્માના નામસ્મરણમાં જોડી રાખવી. તેનું નામ કાયોત્સર્ગ-દેહનો ત્યાગ-એમ કહેવું આંહી ઇષ્ટ છે.

છઠું આવશ્યક પચ્ચખ્યાણુ નામનું છે. પ્રત્યાખ્યાન-પ્રતિજ્ઞા ત્યાગ-એ અર્થમાં પચ્ચખ્યાણુ શબ્દ વપરાય છે,

કોનો ત્યાગ? આહારાદિનો. શા માટે? કાયોત્સર્ગ કરવાથી પણ દિવસમાં કરેલા અપરાધની શુદ્ધિ ન થઈ હોય તે દોષની શુદ્ધિ માટે તપ કરવો. શરીર, ઇન્દ્રિયો તપે,

મન કલેશ સહન કરીને પણ ઇચ્છાનો નિરોધ કરે, ફરી તેવી પ્રવૃત્તિ ન કરે તે માટેની શિક્ષા.

આ શિક્ષા-દંડ અનેક પ્રકારે છે. જેવો અપરાધ તેવો દંડ. અપરાધ કરનારના શરીરાદિની જેવી શક્તિ તેવો દંડ. જેવો અપરાધ કરવાનો આશય તેવો દંડ, આટલોજ દંડ કે સર્વને સંરખો દંડ એમ એકાંત માગે નથી.

મનુષ્યોના કાર્ય કરતી વખતના સંયોગો અને પરિણામ ઉપર વંધતા ઓછા કર્મબંધનો આધાર રહેલો છે. તેમાં પણ વધારે કે ઓછાશ થવાનો આધાર કાર્ય કર્યા પછીના હર્ષ કે પંશ્ચાતાપવાળા અધ્યવસાય ઉપર રહેલો છે. ૬

આ આવશ્યક ક્રિયા ત્રીજા ઔષધની માફક શુભદાયક છે. એક ઔષધ, થયેલ વ્યાધિનો નાશ કરે છે, પણ વ્યાધિ ન હોય તો નવો ઉત્પન્ન કરે છે. બીજું ઔષધ, વિદ્યમાન વ્યાધિ દૂર કરે છે પણ વ્યાધિ ન હોય તો શુભ કે દોષ કાંઈપણ કરતું નથી. ત્રીજું ઔષધ, છતાં રોગનો નાશ કરે છે અને રોગના અભાવે રસાયણની માફક પરિણામ પામી શરીરને પુષ્ટ કરી બળ આપે છે આ દૃષ્ટાંતે, આ પ્રતિક્રિયા છતાં દોષનો નાશ કરે છે, દોષના અભાવમાં કર્મ નિર્જરાદિ કાર્યના પોષણમાં મદદગાર બને છે, માટે સવારે અને સાંજે એમ બન્ને વખત આ પ્રતિક્રિયા અવશ્ય કરવું.

પ્રતિક્રિયાશુની સંભાવના કયાં છે ?

પદ્ધિસિદ્ધાંત કરણે, ક્રિયાણમકરણે પદિક્ષમણં ।

અસ્સદ્દેશે અ તદા, વિવરીયપરુવણાષ્ઠઅ ॥૧॥

જે જે કાર્ય, જે ભૂમિકામાં પ્રતિષેધ કયાં હોય. તે કાર્ય કર્યું હોય, જે જે કાર્ય જે ભૂમિકામાં કરવાનાં કહેલાં હોય તે ન કર્યાં હોય, જે સર્વહુવા યોગ્ય તેની શ્રદ્ધા ન કરી હોય, તેમજ વિપરીત પ્રદર્શણ કરી હોય તે માટે પ્રતિક્રિયા છે. આમાંથી પ્રતિક્રિયાશુની ઉત્પત્તિ છે.

આ પ્રતિક્રિયા અંતઃકરણની નિર્મળતાનું પરમ કારણ છે.

મૈત્રી ભાવના. (૧)

સર્વ જીવો મુખી થાય તેવી સાગણીઓ મનમાં ઉત્પન્ન કરવી તે મૈત્રી ભાવના છે. આ ભાવનાના બીજાથી વેર, વિરોધની સાગણીઓ નાશ પામે છે, મન પવિત્ર થાય છે, શુભ ભાવના વૃદ્ધિ પામે છે.

આ ભાવના ચાર ભાગમાં વહેંચાય છે. ૧. ઉપકારી, ૨. સ્વચ્છ, ૩. આશ્રિત, અને ૪. સર્વ જીવો.

જેમ જેમ હૃદયની સાગણીઓ વિશાળ થતી જાય છે તેમ તેમ આ ભાવનાનો પ્રદેશ પણ મોટો થતો જાય છે.

અને છેવટે અખીલ વિશ્વ તરફ બંધુભાવ થઈ ભાવનાનો પૂર્ણ વિકાસ થાય છે.

શરૂઆત ઉપકારી તરફ ઉપકાર કરવામાંથી થાય છે, જેમકે, કેટલાએક મનુષ્યો પોતાને ઉપકાર કરનાર ઉપકારી જીવ તરફજ મિત્ર ભાવના રાખે છે. તેનું ભદ્રું ચિંતન કરે છે. તે સુખી થાય તેથી તે રાજી થાય છે. પણ ઉપકારી સિવાયનાં જીવો તરફ તે આ ઉદારતા વાપરી શકતો નથી. ૧

તેનાથી વધારે વિકાસ પામેલી શુભ લાગણીવાળો મનુષ્ય, પોતાને ભલે ઉપકાર ન કરતા હોય તેવા પણ પોતાના ગણાતા સ્વજન, સંબંધી કુટુંબનું ભદ્રું ઇચ્છે છે. તેઓ સુખી થાય તેમાં તે રાજી થાય છે. પહેલા ઉપકારીનેજ ઉપકાર કરનાર સ્વાર્થી કરતાં આ કુટુંબના ભલાની લાગણી વધારે વિકાસ પામેલી ગણાય. ૨

આથી આગળ વધેલા મનુષ્યો પોતાને અથવા પોતાના પૂર્વજો-પૂર્વે થયેલા પુરૂષોને-આશ્રિત થઈને રહેલા હોય, તથા પોતાની નાત, જાતના કે પોતાના ગામના અથવા દેશના મનુષ્યો હોય તેમના તરફ મિત્રભાવ રાખે છે. તેમનું આર્થ ઇચ્છે છે, તેમને સુખી જોઈ સંતોષ પામે છે. ૩

તેનાથી પણ આગળ વધેલા નિર્મળ હૃદયના મનુષ્યો

નાત, જાતનો કે ધર્મ અથવા દેશનો તજાવત રાખ્યા વિના સર્વ જીવો સાથે મૈત્રી બાવથી વર્તે છે, તેમને મદદ કરે છે. અને તેઓના આનંદમાં આનંદ માને છે. આવા જીવોની દુનીઆના કોઇ પણ જીવ સાથે વેર વિરોધ વિનાની સર્વ દેશી બાવના હોવાથી, તેઓમાં મહાન્ સામર્થ્ય પ્રગટ થાય છે. તેઓ એકલા મનુષ્ય તરફ પ્રેમભાવવાળા હોય છે એટલુંજ નહિ પણ સર્વ જીવોમાં (પછી તે નાનામાં નાના પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિથી લઈ જાનવરો, પંખીઓ અને મનુષ્ય સુધીના) પ્રેમની લાગણીવાળા હોવાથી, તેમનામાં વિરોધી બાવના નાશ પામે છે. પોતામાં વિરોધી તત્ત્વ ન હોવાથી તેનું પણ વિરોધી કોઇ રહેતું નથી. તેવા મહાન્ પુરોહિતોના સહવાસથી જીવો શુભવાન બને છે. પરમ શાંતિ અનુભવે છે. તેઓની આસપાસમાં રહેલા વિરોધી-બાવવાળા જીવોના વિરોધો નાશ પામે છે, અને આપસમાં અંગત ક્રુદ્ધબની માફક પ્રેમભર્યું વર્તન કરે છે. આ સંબંધ, સર્વ જીવો સાથેની મિત્રતાનું પરિણામ છે.

કરૂણા બાવના (૨)

બીજા જીવોની દુઃખી સ્થિતિ દેખીને તેનાં દુઃખો દૂર કરવાની લાગણીઓને કરૂણા કહેવામાં આવે છે. આત્મ-માર્ગના પચિત્ર મનુષ્યોનાં હૃદયો સ્વાભાવિકરીતેજ કરૂણા-

રસથી ભરપૂર હોય છે, અને તેથી પોતાના બનતા પ્રયત્ને બીજા જીવોને મદદગાર થાય છે. તેઓનું હૃદય કંઈક રસથી એટલું બધું આર્દ્ર હોય છે કે અન્યને દુઃખી દેખી તે ઉપેક્ષા કરી શકતોજ નથી. તેનાં નેત્રોમાંથી દુઃખીને ભેઈ પ્રેમાંથી ટપકે છે. પોતે જો તે કાર્યમાં મદદગાર થવાને અશક્ત હોય તો અન્યને પ્રેરણા કરીને પણ સામાને શાંતિ આપે છે. છતાં શરૂઆતમાં તો કેટલુંક અજ્ઞાન હોવાથી વિવેકના અભાવે તે ભાવનાનો વિકાસ ક્રમે ક્રમેજ વધતો જાય છે.

આ કરુણા ચાર પ્રકારે છે; અથવા કરુણાવાળા જીવોનો ચાર પ્રકારમાં સમાવેશ થાય છે. ૧ મોહથી કરુણા, ૨ દુઃખીને દેખવાથી કરુણા, ૩ સ્વેગથી કરુણા, અને ૪ સ્વભાવથી કરુણા.

મોહદંશમાં અજ્ઞાનની મુખ્યતા છે, તેને લઈને વિવેક વિના આ કરુણા દષ્ટિનો દુરુપયોગ પણ થાય છે. જેમકે કોઈ મનુષ્ય માદો-રાગી-હોય અને તેણે કોઈ રોગવૃદ્ધિ કરનાર અપ્રત્યક્ષ ચીજ ખાવાની માંગણી કરી, કે જે વેદોએ નિષેધ કરેલી હોય અને તે ખાવાથી તેનું આવી પરિણામ અનર્થના રૂપમાં આવવાનું હોય, પણ તે અજ્ઞાનભાવને લઈ જાણી ન શકે અથવા દરદીની દુઃખી અવસ્થા જોઈ કરુણાને લીધે તે

નિવેધ કરેલ વસ્તુ તેને ખાવા આપે. આ એક દંષ્ટાંત છે. ન્યાયે બીજાં પણ આવાં દંષ્ટાંતો યોજી લેવાં આવી કર્ણના તે ખરી કર્ણના નથી, કેમકે તેનું ભા પરિણામ કર્ણના જેનાપર કરવામાં આવી છે તેના અહિંતા આવે છે.

કોઈ પણ હિન, હુબી, આંધળો, અપંગ, વૃદ્ધ આદિને હ.બી દેખીને, લોકવ્યવહારમાં પ્રસિદ્ધ કર્ણનાની લાગણી થઈ આવે અને તેને લઈને અન્ન, વસ્ત્રાદિ જરૂરીયાતનાં સાધનો આપવાં તે બીજી કર્ણના છે.

આ ભાવના પ્રથમ કરતાં ઉંચા પ્રકારની છે. આમાં વ્યવહારિક વિવેક સાથે હોય છે.

જન્મ, મરણ રોગ, શોક, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી રીખાતાં-હ.બી થતાં-પોતાના સંબંધીઓ, પરિચયવાળાઓ, મિત્રો વિગેરેને દેખી, તેમને સંસારબંધનથી મુક્ત થવા અર્થે, કર્ણના વડે, ભાવી કલ્યાણરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે ધર્મોપદેશ આપી સંભાર્ગમાં યોજવાં. આ જ્યો વ્યવહારમાં ભલે સુખી હોય છતાં ધર્મ વિના ભાવી હ.બી થશે એમ ભાવી કાળનાં સુખ માટે કર્ણના વડે સંભાર્ગે ચડાવવાં તે ત્રીજી કર્ણના છે. સામાન્ય રીતે ધર્મો મનુષ્યોમાં આવી કર્ણનાની લાગણીઓ હોય છે.

ઉપરની કરૂણાથી વિવેક પ્રકારે વિકાસ પામેલા જીવનવાળા મહાન્ પુરૂષોમાં આ ચોથી કરૂણા હોય છે. તેઓ કોઈ પ્રકારના સંબંધી, નાત, જાત, કે દેશના મનુષ્યોના સંબંધની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય દુઃખી જીવોને મદદગાર થાય છે. દુનિયાના સર્વ જીવો પરમ શાંતિરૂપ નિર્વાણ પામે, જન્મ-મરણાદિ દુઃખથી રહિત થઈ પોતાના ખરા સત્ય સ્વરૂપનો અનુભવ કરે. આ લાગણીવાળી કરૂણાવડે, સ્વભાવથીજ સર્વ જીવોને આત્મબોધ, હિતકારી ઉપદેશ આપવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. સર્વ જીવોનું કલ્યાણ થાય તે માટે અકોનિશ તેવો પ્રયત્ન કરે છે.

આ પ્રમાણે પોતાની જેટલી અને જે જાતની શક્તિ વિકાસ પામી હોય તેના પ્રમાણમાં જીવોના બાહ્ય આંતર દુઃખો દૂર કરવા માટે કરૂણાનો-પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવો. તેથી અધ્યાત્મ બળ પોપણ પામે છે, કે જે ભાવી પોતાના હિતનું પરમ કારણ છે.

પ્રમોદ યા સુહિતા ભાવના. (૩)

જીજાને સુખી દેખી રાજી થવું. જ્ઞાની, ગુણી અને સુખી જીવોને દેખી તેમના તરફ ઈર્ષ્યા કે દ્વેષ ન કરતાં સંતોષ માનવો, અથવા પરની ઉન્નતિ ભેદ આનંદિત થવું તેને પ્રમોદ અથવા સુહિતા ભાવના કહે છે.

આ પ્રમોદ જાવના ચાર પ્રકારની છે. ૧ આપાતરમ્ય પ્રમોદ, ૨ સદ્દેહ પ્રમોદ, ૩ બાવી પરિણામ રમ્ય પ્રમોદ, અને ૪ પારમાર્થિક પ્રમોદ.

પ્રથમ આપાતરમ્ય પ્રમોદ આ પ્રમાણે છે. (આપાત એટલે દેખવા માત્ર (રમ્ય) એટલે મનોહર. દેખવા માત્રથી ઉત્તમ જણાય, છતાં પરિણામે દુઃખ રૂપ હોય, જેમકે કોઈ રોગી મનુષ્ય ઇચ્છાનુસાર અપચ્ચ વસ્તુનું ભોજન કરી પોતાને આનંદ માને તે આ આનંદ દેખવા માત્રનોજ છે, જેમકે અપચ્ચ ભોજનનું પરિણામ રોગની વૃદ્ધિ, દુઃખનો વધારો, અને છેવટે દેહનો નાશ-મરણ થવા સુધીમાં આવે છે.

આ દૃષ્ટાંતે વર્તમાન કાળમાં રમણિક પણ બાવી કાળમાં દુઃખરૂપ વિપાકવાળાં અનુકૂળ વિષય સુખને મેળવીને તેમાં સંતોષ માને, તેથી પોતાને કૃતાર્થ માને અને તેવાં સુખ જેને મેળ્યાં હોય તેની અતુમોહના કરે, તેને કૃતાર્થ માને તે આપાતરમ્ય પ્રમોદતા છે.

આ પાંચ ઈદ્રિયોને અનુકૂળ વિષયો કાયમ ટકી રહેવાના નથી, તેમજ તેની અંદર નિર્વેદ ઉત્પન્ન કરનારાં દુઃખનાં બીજ રૂહોલાં હોવાથી છેવટે તેનાથી નિરોધાંગ ઉત્પન્ન થાય છે, અને સત્ય સુખ માટે તેને પાછી નવી શોધ કરવી પાડીજ રહે છે. સત્ય સુખની શોધ નથી કરતો

અને આ માયિક સુખમાં આશક્ત રહે છે તો તેનાં ભાવી વિપાકો અસહ્ય હુઝ રૂપે અનુભવવા પડે છે.

જેની વિવેક દૃષ્ટિ હજી વિકાસ નથી પામી, જે સ્વાભાવિક અત્યાસત્યને સમજવાને હજી બાજદશા લોગવે છે, અને જે આ ક્ષણિક આનંદ આપનાર વિષયોનેજ છેવટના સુખ રૂપ સમજે છે તે પોતાને અને પરને મળેલા વિષય સુખમાં આનંદ માને છે.

ખીજી સદ્દેહતુ મુદ્ધિતા છે. આમાં વિશેષ પ્રકારે વ્યવહાર કુશળપણું રહેલું છે. હદ ઉપરાંત ખાનપાન અને વિષયાદિ હુઝરૂપ થાય છે, તેનાં અનેક દૃષ્ટાંતો વર્તમાનકાળમાં તેની નજરે ખડાં દેખાય છે, તેથી દેહના રક્ષણ નિમિત્તે નિરોગી પણા માટે, આ લોક સંખ્યાંથી સુખને જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં લોગવે છે. દેહાદિને હિતકારી વિષયો હોય તેટલાજ અને તે પણ થોડા પ્રમાણમાંજ લોગવે છે, તેથી રોગાદિ ઉપદ્રવો થતા નથી. આ પ્રમાણે વર્તમાનકાળમાં ઉપયોગી, હિતકારી વિષયોમાં પોતે પ્રવૃત્તિ કરે છે અને યીજ્ઞ હોઈ તેથી પ્રવૃત્તિ કરી શરીરાદિથી નિરોગીતાદિ અનુભવતા જોઈને સંતોષ માને છે. તેની અનુમોદના કરે છે. તે સદ્દેહતુ મુદ્ધિતા છે. મતલબ કે વર્તમાન કાળમાં નીતિ વાળી પ્રવૃત્તિ કરનારા અને તેને લઈ દેહાદિની નિરોગીતા અને

વ્યવહાર કુશળતાને લઈ મુખમય જીંદગી ગુજારનારને દેખી પુરી થવું, અને પોતે પણ તેવી પ્રવૃત્તિ કરી સુખી થવું તે જીજ્ઞાસુ મુદ્ધિતા છે. ૨

હિતકારી પરિણામ, એટલે જે પ્રવૃત્તિનું પરિણામ ભાવી કાળ માટે પણ સુખ રૂપમાં આવે છે, તે જીજ્ઞાસુ મુદ્ધિતા છે. તેની પ્રવૃત્તિ એવી હોય છે કે, આ લોકમાં અને પરલોકમાં તેના ઉત્તમ મુખ રૂપ કૃષ્ણની પરંપરા ચાલુજ રહે છે. આ લોકમાં વ્રત, તપ, જપ, નિયમ અને પરોપકારાદિનાં કાર્યો કરવાની તે પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેમાં પોતે આનંદ માને છે. તેવાં કાર્યો કોઈ કરતા હોય તો તે દેખીને તેને વિશેષ સંતોષ થાય છે. આવાં કાર્યના કૃષ્ણ રૂપે આ લોકમાં તેની કીર્તિ વધે છે. માન સન્માન વિશેષ પામે છે. લોકો તેની વાહવાહ બોલે છે, અને પરલોકમાં દેવ, મનુષ્યાદિના ભવમાં દૃઢ્યાણુની પરંપરા આપનારાં અનેક મુખનો તે અનુભવ કરે છે.

આવી પ્રવૃત્તિ પોતે કરવી અને જે કરતા હોય તેની અનુ-ભાવના કરવી, તેનું બહુ માન કરવું તેના ગુણો બોલવા, તે હિતકારી પરિણામ રૂપ મુદ્ધિતા છે. ૩

ચાથી પારમાર્થિક મુદ્ધિતા છે. તે ઉત્તમ એટલા માટે કે તેની પોતાની પ્રવૃત્તિ મોહ, અજ્ઞાનાદિનો ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થતા અવ્યાભાષ, અખંડ સુખ તરફ હોય છે. જેમ તેની પો-

તાની પ્રવૃત્તિ સર્વ કર્મક્ષયથી ઉત્પન્ન થતા શાશ્વત આનંદ તરફ હોય છે; તેવીજ રીતે દુનિયાના કોઈ પણ જીવો આ માર્ગ ઉપર હોય છે તેને દેખીને તે વિશેષ પ્રકારે મુદ્ધિત થાય છે. મતલબ કે દુનિયાના સર્વ જીવો કાયમ સુખી થાય, પરમાનંદમાં મગ્ન થાય અને શાશ્વત શાંતિ પામે એવા પુરુષાર્થ તરફ પ્રવૃત્તિ કરનાર જીવોને દેખી તે આનંદ પામે છે, તેની અનુમોદના કરે છે, તે ઉત્તમ પરમાર્થિક મુદ્ધિતા છે. ૪

ઉપેક્ષાભાવના. (૪)

ઉપેક્ષા, એટલે મધ્યસ્થપણ, કોઈના કાર્યમાં આડે ન આવવું. તેનાં કર્મ તે જાણે. સૌ સૌનાં કરેલાં કર્મ ભોગવશે, એવી ભાવના-લાગણી, આ ભાવનાનો મુખ્ય વિષય છે.

આ ઉપેક્ષા પણ જ્ઞાન અને વિવેકના પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરનારી અને કૃપા આપનારી થાય છે.

આ ઉપેક્ષા ચાર પ્રકારે કરાય છે. ૧ અહિત ઉપેક્ષા, ૨ ભાવી ઉપેક્ષા, ૩ વૈરાગ્ય ઉપેક્ષા અને ૪ તત્ત્વ ઉપેક્ષા.

કોઈ મનુષ્ય અહિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોય, તેનું ભાવી પરિણામ તેને દુઃખરૂપ આવવાનું છે, એમ જાણવા છતાં, તેનો વિચાર ન કરતાં, અથવા તે વિચારને હાલ તરત ગોણું કરીને, વર્તમાનકાળમાં તે સુખી થાય તે વાતને મુખ્ય કરીને

તેના સુખી થવાની કંઈક વડે તેનો નિષેધ ન કરતાં ઉપેક્ષા કરી પ્રવૃત્તિ કરવા દેવી તે અહિંત ઉપેક્ષા છે. જેમકે રોગી માણસ, પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાનુસાર અપથ્ય સેવન કરતો હોય તેને કંઈક વડે નિષેધ ન કરતાં ઉપેક્ષા કરવી. આજ ન્યાયે બીજાં પણ દર્શાવેલાં પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિગતો સંબંધી સમજી લેવાં.

૧

બીજી ભાવી ઉપેક્ષા. પરિણામનો વિચાર કરીને ઉપેક્ષા કરવી. જેમકે કોઈ મનુષ્ય, આજસથી ધન ઉપાર્જન કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. તેને પ્રવૃત્તિ નહિ કરતો દેખીને, તેનો કોઈ સંબંધી કોઈ વખત તેની ઉપેક્ષા કરે કે, અત્યારે તેને કહેવાનો અવસર નથી, તેવો કાળ નથી; તેને અનુકૂળ સાધનો નથી અથવા તેનો ઉત્સાહ કે લાગણીઓ જોઈએ તે પ્રમાણમાં તે કાર્ય માટે વિકાસ પામી નથી, અમુક વખત સુધી હજી તેને પ્રેરણા કરવાની જરૂર નથી, એમ ધારી તેની ઉપેક્ષા કરે, અને વખતની રાહ જુએ, અને વખત આવતાં કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે.

કોઈ વખત ભાવી પરિણામ સારું ન દેખાતું હોય તો મધ્યસ્થપણ ધારણ કરી તેની ઉપેક્ષા કરે. આજ દર્શાવેલાં ધર્મના માર્ગમાં પણ તેની ઉમર, કર્મનો ઉદય, ચાહુ લાગણીઓ અને આનુભાવના સંયોગો વિગેરે ધ્યાનમાં લઈ, કોઈ

વખતે હિતાર્થી માણસ તેને ધર્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે અને કોઈ વખતે ઉપેક્ષા કરી તે કાર્યમાટે વખતની રાહ જુવે. ૨

નિર્વેદ ઉપેક્ષા. અનેક દુઃખથી વીંટાયેલા અને તેને લઈને દુઃખથી જીદા ન પાડી શકાય તેવા સંસારના સુખમાં તે સુખ કેવળ દુઃખરૂપજ છે. એમ વિચાર કરીને સર્વ ઈદ્રિ-યોને આનંદ આપનાર સુખને દુઃખરૂપે સમજી તેની ઉપેક્ષા કરવી, તેનો ત્યાગ કરવો તે નિર્વેદ ઉપેક્ષા છે. ૩

તત્ત્વચિંતન ઉપેક્ષા. દુનિયામાં રહેલાં સારા કે નકારા જે જે વિષયો છે. તેસર્વે પરમાર્થ રીતે વિચાર કરતાં રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન કરનારા નથી. તેમાં કાંઈપણ સુખ્ય કારણ હોય તો તે દુઃખેતેજ છું. મારામાં જે મોહાદિ વિકાર રહેલા છે તેથીજ મને રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરીને સર્વ સ્થળે, સર્વ કાળે પોતાને ઉત્પન્ન થતા સુખ દુઃખમાં, ઉપાદાન કારણરૂપે તે કોઈ પણ જીવને માનતો નથી. એમ પોતાને સુખ ઉત્પન્ન થવામાં સર્વ જીવોની ઉપેક્ષા કરી-પરમાર્થ વૃત્તિએ પોતાનેજ સુધારવા પ્રયત્ન કરાય તે તત્ત્વ-ચિંતન ઉપેક્ષા છે. ૪

આ પ્રમાણે સર્વ જીવો ઉપર પ્રેમ, સર્વ જીવો સુખી-થાય તેવી લાગણીવાળી મિત્રતા, દુઃખી જીવો ઉપર કષ્ટણ, તેમનાં દુઃખ દૂર કરવાની લાગણી ગુણવાન ઉપર દ્વેષ કે ઈર્ષ્યા

નહિ પણ તેમને સુખી જોઈને થતા આનંદવાળો પ્રમોદ અને અધર્મી જીવો ઉપર તરસ્કાર નહિ પણ ઉપેક્ષા, આવી પ્રવૃત્તિ કરનારા જીવો યોગના પરિણામને શુદ્ધ કરી છેવટે અધ્યાત્મ યોગને સિદ્ધ કરે છે.

જેનો યોગ સિદ્ધ થયેલો છે તેમને આ ભાવનાઓ સ્વ ભાવસિદ્ધ હોય છે. યોગના આરંભ કરવાવાળાને આ ભાવના પ્રમાણે દરેક પ્રસંગમાં વર્તન કરવાથીજ ભાવી કટ્યાણુવાળું મન પવિત્ર થાય છે. યોગની પુષ્ટિ માટે આ ભાવનાને મહાત્માઓ રસાયણ સમાન ગણે છે.

પરમાર્થનો વિચાર કરનાર વિવેકી મનુષ્યોને આ મૈત્રી આદિના ચિંતન અને વર્તનરૂપ અધ્યાત્મ યોગ હોય છે. તેવા મનુષ્યોની મનોવૃત્તિઓ પ્રાચે આ ચાર પ્રકારના પરિણામથી બહાર હોતી નથી. અર્થાત્ મનની વૃત્તિઓને મૈત્રી, ક્રૂણા, પ્રમોદ કે માધ્યસ્થ ભાવમાં લ્યાં જેની જરૂરીયાત હોય ત્યાં તેને તે તે ઠેકાણે જોડી દઈને વ્યવહારનો તથા પરમાર્થનો નિવાહ તેનાથી કરી લે છે.

આધ્યાત્મ યોગનું ફળ.

अतः पापक्षयः सत्त्वं, शीलं ज्ञानं च शाश्वतम् ।

तथानुभवसंसिद्ध ममृतं हृद एव तु ॥ ૧ ॥

આ આધ્યાત્મ યોગથી જ્ઞાનાવરણાદિ કિલ્લટ કર્મનો ક્ષય થાય છે. તેનું-સત્ત્વ-ત્રીર્થ વિકાસ પામે છે. તેના ચિત્તની સમાધિ વધે છે. વસ્તુના અવબોધ રૂપ શાશ્વત, કોમ્પ સ્થળે સ્થળના ન પામે તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ આ આધ્યાત્મ યોગ, અતિ દારૂ મોહરૂપ વિષના વિકારનો નાશ કરનાર હોવાથી એનું વૃત્તાંત અનુભવ સિદ્ધ છે કે તે અમૃત સમાન છે. પરંપરાએ તે વૃત્તિસંક્ષય યોગની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

આ પ્રમાણે નામ પ્રમાણે શુભવાળા, આત્માને વિષે આત્માને જોડનાર આધ્યાત્મ યોગનું વર્ણન સમજવું.

ૐ શ્રી આધ્યાત્મયોગ.

અધ્યયન ૭ મું.

ભાવના યોગ,

અભ્યાસોઽસ્યૈવ વિજ્ઞેયઃ, પ્રત્યહં વૃદ્ધિસંગતઃ ।

મનઃસપ્તાધિસંયુક્તઃ, પૌનઃપુન્યેન ભાવના ॥ ૧ ॥

આજ અધ્યાત્મયોગનો નિરતર અભ્યાસ કરવો, તે અભ્યાસ વિશેષ ઉચ્ચ કેટલેમાં આવે અને મન નિરોધ અવસ્થામાં પ્રવેશ કરે તેવો વારંવાર અભ્યાસ કરવો, તે ભાવના યોગ કહેવાય છે.

મનને વિવિધપ્રકારના ઉચ્ચ વિચારોની ભાવના આપવી તેને પણ ભાવના યોગ કહેવામાં આવે છે. આ ભાવના યોગમાં પૂર્વના અધ્યાત્મ યોગની ક્રિયા સાથે ઉચ્ચ વિચારોથી વાસિત કરવાનું કાર્ય છે. ઉચ્ચ વિચારોથી સંસ્કાર પામેલું મન નીચા વિચાર કરવાનું છોડી દે છે. વિચારખળ વિચારખળને તોડવાનું કામ કરે છે. એક મજબુત વિચાર સંકેતો નળળા વિચારોને તોડી પાડે છે. એટલે આ ભાવનામાં વિચારખળ મુખ્ય છે. તે વિચારખળ આ યોગમાં-યોગની ભૂમિકામાં- જોડાઈ જરૂરનું છે.

તેને પાંચ ભાગમાં-પાંચ જાતના વિચારોમાં-વહેંચી નાખવામાં આવ્યું છે. શ્રુત ભાવના ૧, તપભાવના ૨, સત્ત્વભાવના ૪, એકતા ભાવના ૪, અને તત્ત્વ ભાવના ૫.

(૧) શ્રુત ભાવના.

શ્રુત જ્ઞાનનો અભ્યાસ વધારવો. આત્મજાગૃતિને આપનાર, વિવેક દૃષ્ટિ ખીલવનાર. જડ ચેતનનો ભેદ સમજાવનાર જ્ઞાન ભણવું જોઈએ. તે શિવાયનું જ્ઞાન ને ખડું જ્ઞાન નથી. એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે, તે જ્ઞાનજ નથી કે જે ભણવાથી રાગ દ્વેષ વૃદ્ધિ પામે. સૂર્યના કિરણો આગળ અંધકારની શક્તિ નથી કે તે ટકી શકે ! તેમ જ્ઞાન જ્યાં હોય ત્યાં રાગદ્વેષ ઓછા થવાજ જોઈએ મતલબ કે રાગદ્વેષનો નાશ કરે તેજ જ્ઞાન કહેવાય.

શરૂઆતમાં, સુદ્ધમાર્થવાળા અને દ્રષ્ટિથી અગોચર પદાર્થોનું જ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાન-ભગવાનના કથન કરેલા સિદ્ધાંતોથી થાય છે, એટલે તે શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો.

જ્ઞાન ભણતાં અર્થ ઉપર અધિક લક્ષ આપવું. વગર સમજણ પાઠો મોઢે કરી જવા તે મગજમાં એક જાતનો વગર પ્રયોજને બોલે ઉચકવા જેવું છે. કારણ કે તેની હૈયાતી હો કે ન હો પણ તેથી પોતાનું કર્તવ્ય સમજાતું નથી.

શ્રુતજ્ઞાનથી નિત્ય, અનિત્ય, એક, અનેક, સદ્, અસદ્, ઉત્સર્ગ, અપવાદ વિગેરે વિસ્તારથી સમજવા. ઉત્સર્ગ અપવાદને સમજવાથી પૂર્વાપર વિરોધ ટળી જાય છે, આગ્રહ ઓછો થાય છે. જ્યાં, જેની, જે કાળે, જેવી જરૂરીઆત હોય તેવી તે તે ઠેકાણે પ્રવૃત્તિ કરીને તે આગળ વધે છે. વળી દ્રવ્યાર્થિક તથા પર્યાયાર્થિક દ્રષ્ટિએ વસ્તુ તત્ત્વનો નિર્ણય સારી રીતે થઈ શકે છે, તે દ્રષ્ટિએ વિચારતાં ઠર્શનોનો વિરોધ નાશ પામે છે. વસ્તુ માત્ર સામાન્ય; વિશેષ ઉભય રૂપે છે. તે સાપેક્ષપણે વસ્તુ તત્ત્વનો વિચાર કરતાં વિરોધ રહેતો નથી.

શ્રુત અભ્યાસ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પોતાના લક્ષ બાહ્ય ન જાય એ વારંવાર સ્મરણ રાખવું. સત્ય સમજવું. અસત્યથી પાછા હટવું. ભણવા યોગ્ય ત્યાગવા યોગ્ય અને આદરવા યોગ્યનો વિવેક કરવો અને સત્ય સ્વરૂપ ઉપર ઉપયોગ સ્થિર કરવો, એ શ્રુતજ્ઞાન ભણવા ભણાવવાનો પરમ હેતુ છે. આ લક્ષથી શ્રુતજ્ઞાનનો વિચાર કરવો.

(૨) તપ ભાવના.

કનકાવળી, રત્નાવળી, મુકતાવળી, શુણ્વરત્ન, વજ્રમધ્ય, જ્વમધ્ય, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં તપ કરવા. આ તપોચળાકર્મને નિરસ કરવામાં કામ વાસના મંદ કરવામાં, દેહની શુદ્ધિ

કર્મમાં વિશેષ ઉપયોગી છે. તપથી ક્લિષ્ટ કર્મનો નાશ થાય છે. દ્વિયોનો વિગ્રહ કરવા માટે, વૈરાગ્ય બગ વધારી; મન-શુભ પ્રતિભા કરી ઘોર તપશ્ચર્યા કરવી.

મુખ્યતાએ કર્મનો નાશ કરવા સિવાય તપ કરવાનો ખીજો ઉદ્દેશ હોવો ન જોઈએ. ઇચ્છાનો નિરોધ કરવો તે તપનું આંતરુ જીવન છે. ચોખ્ખા ઉપરનાં ફેતરાં ચોખ્ખાનું રક્ષણ કરવામાં ઉપયોગી છે, છતાં ખરી રીતે ઉપયોગીતો ચોખ્ખાજ છે. ફેતરાંનો ઉપયોગ બાગવાદમાં થાય છે અથવા જાનવરને ખાવામાં થાય છે, ત્યારે ચોખ્ખાનો ઉપયોગ મનુષ્યોના ખાવામાં થાય છે.

આ દ્રષ્ટાંતે આંતરુ તપ એ ચોખ્ખા જેવું છે. ત્યારે બાહ્ય તપ ફેતરાં જેવું છે. આંતરુ તપ વિના બાહ્ય તપની કોમલ નેજાવી છે, છતાં બંને તપ સાથે રાખવાની જરૂર છે.

મહાત્મા ઢંઢણ મુનિ, પાંધક મુનિ, કુરૂહત્ત મુનિ વિગેરે સાધુઓએ તપ રૂપ અગ્નિમાં આત્મારૂપ સોનાને નાખી કર્મ-મળને બાળીને ઉજ્જવળ-શુદ્ધ-બનાવેલ છે. ધન્ય છે તેવા બાહ્ય અંતે અભ્યંતર તપોધારી મહાત્માઓને, કે જેઓએ દેહ ભાવ દૂર કરી, મમતાને બાળી નાખી, અહંકારનો નાશ કરી, નિઃસં-ગપણે રહી, નિર્જન પ્રદેશમાં આત્મસાક્ષીએ, દૃષ્ટા ભાવે તપો-

જાળ વડે કર્મ ક્ષય કરી આત્મસ્વરૂપમાં સકાને માટે વિશ્રાંતિ મેળવી છે.

(૩) સત્ત્વ ભાવના.

ઓ અનંત શક્તિવાન આત્મા! ધીરજ ધારણ કરી દીન તોને દૂર કર. આ જીવનમાં સુખ દુઃખ સંપત્તિ, વિપત્તિ વિગેરે જે જે અનુભવો કરવા પડે છે તે સર્વ આપણા કર્તવ્યનો ખંડો છે, એટલે પૂર્વ કર્મને આધીન છે, પૂર્વે અજ્ઞાનઅવસ્થામાં મોહાદિને આધિન થઈને જે જે કર્મો કર્યા છે, તેનો અનુભવ આપ્યા વિના તે કદી પણ રહેવાતાં નથી, તો પછી દીનતા કર-કરવાથી તને શું લાભ થવાનો છે? માટે સાહસનો આદર કર-ધીરતા ધારણ કર.

તેં ક્રોધને આધિન થઈ રણસંગ્રામમાં અનેક દુઃખો સહન કર્યા છે; તેટલાંજ જે સમભાવે સહન કર તો ખરેખર વિવેકનોજ ઉદય જણાય અને તેથી તારાં કિલ્બટ કર્મો નાશ પામવા સાથે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય.

હું આત્મનું વિચાર કર. તને કયા પદાર્થ ઉપર રાગ થાય છે? દેખાતા સર્વ પદાર્થો અનિત્ય માને અશાશ્વત છે. તન-ધન, સ્વજન, સંજોગી આદિ ઉપરનો સ્નેહ અતે દુઃખરૂપ નીવડે છે. નાનાં ખાંડો ધુળ કે લીલી ભીની વેણુનાં ધરો

જાનાવી ઇચ્છાનુસાર ક્રિડાઓ કરે છે. તે ઘરે તેમની દૈયાતિમાં પાછાં ધુળરૂપ થઈ પડે છે, તેમ આ દેખાતા સર્વ સંબંધો પણ આપણી દૈયાતિમાં છે, પરંતુ પાછળ અવશ્ય વિનાશ પામનારા છે.

અનેક વટેમાર્ગીઓ/સાંજે ધર્મશાળામાં એકઠા થાય છે અથવા અનેક ઉતાડોનો નદી કિનારે જુદા જુદા સ્થળેથી નાવમાં બેસવા માટે એકઠા થાય છે, તેઓ પાછા ઘોડા વખતમાં જુદી દિશાઓમાં ઇચ્છાનુસાર વિખરાઈ જાય છે, જુદા પડી જાય છે, તેવીજ રીતે આ સંબંધીઓનું પરિણામ પણ તેવુંજ આવે છે. તેઓની સાથે પ્રીતિ શા કામની? કેટલા વખત માટે? સ્વાર્થ સિદ્ધ થાય ત્યાં સુધી સગાં, અને સ્વાર્થ ન સરે ત્યારે દુશ્મનની ગરજ સારનાર તેવા ક્ષણિક દ્નેહવાળા સંબંધીઓ ઉપર વિશ્વાસ શું ઉપયોગી છે?

હું આત્મન! આ બાહ્ય સંબંધીઓનો મેળાપ તને અનેક વાર થયો છે, પણ તેનું પરિણામ કોઈ વખત સુખરૂપ નીવડ્યુંજ નથી. માટે તેની ઉપરથી મમત્વ ભાવ દૂર કર. અને આજ સુધી જેનો મેળાપ નથી થયો તેવા અંતરંગ આત્મ-શુભરૂપ સંબંધીઓનો મેળાપ કરવા માટે પ્રયત્ન કર.

જેના વૈભવની ગણતરી ન થઈ શકે અથવા જેનાં બાહ્ય સુખને ઉપમાન આપી ન શકાય તેવા અકલ્પિત સંબંધો વાંસુ-

દેવો, બ્રહ્મદેવો અને ઈશ્વરદેવો પણ કાળે કરી નાશ પામ્યા;
તો પછી તારામાં તેવું કયું સામર્થ્ય છે કે તું તેના બંને
કાળની સામે ટકી શકીશ?

હે આત્મન! પરની ચિંતામાં આત્મભાન ભૂલીને આંખ
તેમ દોડ ધામ કરી રહ્યો છું; પણ યાદ રાખજે તેનાં કડવાં વિષા-
કોના અનુભવ કરવાના પ્રસંગે તેમાંથી કોઈ પણ તારી
સંભાળ લેનાર નથી. અથવા તે ઉપયોગી થનાર નથી. રોગાદિક
નો અનુભવ જેમ છતાં તારે એકલાનેજ દરવો પડે છે, આજ
દૃષ્ટાંત પરલવના સંબંધમાં પણ કર્મવિપાક ભોગવવા માટે
તારે ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.

ક્ષણભંગુર શરીરપર પ્રીતિ ન કરતાં અવિનાશી આત્મા
ઉપર પ્રીતિ રાખ આ દેહસાથે પૂર્વકર્માનુસાર જ્યાં સુધી
સંબંધ નિર્ણય થયો છે. ત્યાંસુધી કાંઈ તેનો નાશ
કરવા માટે કોઈ ઉપાયો કરે તો પણ નાશ થવાનો
નથી, તો પછી દેહ પડી જવાના ભયને લીધે ઘોર તપશ્ચર્યા
અને ઉચ્ચ આત્મધ્યાન કરવામાં શા માટે શંકા રાખીને પાછો
હોં છે? શાશ્વત શાંતિ મેળવવાના કાર્યમાં આ દેહ મદદગાર
સાધન છે પણ જો તું તે માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવામાં આ દેહનો ઉપ-
યોગ નહિ કરે તો પછી આ દેહ વિવિધ દુઃખથી ભરપૂર
ગતિવાળા સ્થાનોમાં તને લઈ જવામાં મદદગાર થશે.

શાશ્વત શાંતિને છેડે પણ આ દેહનો વિયોગ તો થવાનો છેજ. તે દેહનો ઉપયોગ જો તેમાં થતો હોય તો પછી તારે દુઃખ માનવાનું કાંઈપણ કારણ નથી, જ્ઞાનાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ થયા પછી આ દેહનો નાશ થાય તો તેથી તને જરાપણ હાનિ નથી. દેહનું રક્ષણ કરવાની જરૂર પણ તેને માટેજ છે.

હે આત્મન! તું અજર, અમર, નિશ્ચળ અને ગુણની ખાણ તુંય છે. અને આ દેહ, જડ, ક્ષણભંગુર અને વિનાશશીલ છે. આવા દેહની સાથે સંબંધ પણ તારે શા માટે જોઈએ? વર્ગી તાકન, તર્જન, છેદન, ભેદન, વધ, બંધન, દાહ ઇત્યાદિ પુદ્ગલ પુદ્ગલને કરે છે. તુંતો અમર અને અગ્રાહ્ય છે. આવા દેહનો અનંતવાર વિયોગ થયો, નાશ થયો પણ તું તો તેનો તેજ છે, અજર અને અમર છે, એટલે દેહના નાશથી તારો નાશ થવાનો નથી, કર્મના ઉદ્વેગથી દુઃખ આવતાં વેદનાનો અનુભવ થાય તો પણ તે પ્રસંગે તારે તારા ખરા સ્વરૂપનું જ ધ્યાન ચિંતન કરવું જોઈએ. જ્ઞાન, ધ્યાન, આત્માદિની વાતો કરવાનો પ્રસંગ તો ઘણી વાર આ જીવને મળે છે, પણ આપત્તિના પ્રસંગમાં કે દેહ વિયોગ થવાના અવસરે કોઈવીર પુરૂષોજ પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થઈ શકે છે. તે વખતે જે જીવો આર્ત-ધ્યાનમાં પડીને દુઃખનો અનુભવ કરે છે તે જીવો જ્ઞાની કે બ્રહ્મજ્ઞાવાળા કેમ કહેવાય? ખરા અવસરે તેનો ઉપયોગ

હે આત્મનું! જો તું આ સર્વ પરભાવનો ત્યાગ કરી
પોતાના સ્વરૂપનું અહલ કરે તો શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું ભા-
થવું એ તારે માટે અત્યારે મુશ્કેલ નથી.

જેઓ વનની અંદર સિંહ અને હાથી સાથે વીચરવાની
હામ ભીડે છે, સૂર્ય અસ્ત થાય તેજ સ્થળે અને તેજ આસને
આખી રાત્રી પસાર કરે છે. ઘોર તપશ્ચરણ કરે છે, તપને
પારણું લેપ ન લાગે તેવો હાથમાં આહાર લે છે, દિવસમાં
એકજ વાર પાણી પીવે છે અને વનચારીની માફક અંદીનપણે
વનમાં રહે છે. આ સર્વ ઉચ્ચ આચરણ-આત્માથી પર જો
અનાત્મ દશા-વિભાવ દશાની સોળત થવાથીજ 'કરવું' પડે
છે, પરસંગથી શુણનો નાશ થાય છે. પરધન હરનાર ચોરની
માફક આ સર્વ ઈર્ષના દડો પરભાવમાં આસક્તિ કરવાથી
થયેલા છે. સર્વે સંગ મહાસવા. સર્વ સંગે એ મહાન
આશ્રવોના માર્ગો છે. પરસંગથી બંધન થાય છે, અને
પરના વિયોગથી મોક્ષ થાય છે. માટે હે જીવ! પરભાવનો
ત્યાગ કરી એકત્વ ભાવનું (સ્વભાવનું) ચોપણ થાય
તેમ પ્રવૃત્તિ કર. તારી સાથે કોઈ જનમ્યો નથી અને
તારી સાથે તારા માટે કોઈ મરનાર પણ નથી. દુઃખ
કોઈ વહેંચી લેનાર નથી. અ બધું ક્ષણભંગુર અને વિયોગ-
શીળ છે. પોતાના માનેલા પરિવારમાંના કોઈને મરતો

જોઈ અજ્ઞાની મનુષ્ય રહે છે, શોક કરે છે, પરંતુ તારે પોતાને પણ થોડા વખતમાં તેજ સ્થિતિમાં થઈને પસાર થવું પડશે તેનો વિચાર કરતો નથી, દુનિયાના સર્વ જીવો જન્મ, મરણના દ્વારમાં થઈને આગળ પસાર થાય છે. આ નિયમમાંથી દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તિ, વાસુદેવ, પ્રતિવાસુદેવ અને બળદેવ જેવા સમર્થ પુરૂષો પણ છુટી શક્યા નથી. તેઓને પણ આ વિભાવ દશારૂપ તન, ધન, સ્વજન આદિનો ત્યાગ કરીને પરલવમાં એકલાજ જવું પડ્યું છે, તેમને મદદ આપવા માટે કોઈ પણ સહાયી થયા નથી. અને તેઓ પણ કોઈનું રક્ષણ કરી શક્યા નથી. માટે હે આત્મન! તારે આ નિશ્ચય ઉપર આવવું જોઈએ કે જ્ઞાન દર્શનાદિ અનંત શુભોથી ભરપુર મારો આત્મા એકલો છે. બાકીના સંબંધો મને અનેકવાર પ્રાપ્ત થયા પણ છેવટે તેનાથી મને નિરાશાજ મળી છે.

આ ભાવના વડે અંતઃકરણને વિશુદ્ધ કરનાર મહાત્મા કરકંડુ, નમીરાજ, દુર્મુખ, મૃગાપુત્ર, હરીકેશીબળ, ચીલાતી પુત્ર અને અનાથીમુનિ ઇત્યાદિની વારંવાર અનુમોદના કર અને તેમના પવિત્ર જીવનને યાદ કરીને તારા આત્માને તે માર્ગમાં ચાલવા માટે પ્રયત્નશીલ બનાવ.

ૐ

(૫) તત્ત્વ ભાવના.

કર્મ ઉપાધિ રૂપ છે. આત્માના સત્ય સ્વરૂપને તે દબાવે છે. શુદ્ધ નિરંજન સિદ્ધાત્માઓ સત્ય સ્વરૂપના આશિસા સમાન છે. તે આલંબન મનની સામે રાખીને તેનું ધ્યાન- તે તે સ્વ-રૂપે મનને પરિણુમાવવારૂપ ધ્યાન કરવાની જરૂર છે.

મનુષ્ય જન્મ, ઉત્તમ કુળ અને સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ તમને થઇ છે. માટે પ્રમાદને દૂર કરી તેનો સાદો ઉપયોગ બને તેટલો કરો.

શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સમયાંતરે દર્શન ઉપયોગ અને જ્ઞાન ઉપયોગ રહેલા છે. જ્ઞાનશક્તિને આવરણ કરનાર કર્મ દ્વરે થતાં અનંત જ્ઞાન-જ્ઞાતાપણાની દૃષ્ટિ ખુલ્લી થાય છે. દર્શનાવરણ કર્મ દ્વરે થતાં અનંત દર્શન-દૃષ્ટાપણાની દૃષ્ટિ વિકાસ પામે છે. આત્મભાવમાં સ્થિરતા રૂપ અશુભ, અનંત ચારિત્ર શુભ, મોહનીય કર્મના દ્વર થવાથી પ્રગટ થાય છે. અંતરાય કર્મનું આવરણ દ્વરે થતાં અનંત લાલ, દાન, વીર્ય, લોભ અને ઉપલોભ રૂપ આંતરિક શક્તિઓ વિકાસ પામે છે. સૂક્ષ્મ પણ શરીરાદિનું બંધન રહેલું ન હોવાથી અગુરુલઘુતાળી સ્વાધિન અવગાહના સિદ્ધ થાય છે. પુદ્ગલિક ભાવનાનું નામ

કર્મ ક્ષય થવાથી શુદ્ધ અમૂર્ત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. આયુષ્યના બંધનો નિવૃત્ત થવાથી અનંત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેથી ફરી તે સ્વરૂપમાંથી પાછું પડવાપાછું રહેતું નથી. આત્માની જ્ઞાનશક્તિ પ્રગટ થતાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ રૂપ સર્વ પદાર્થના પર્યાયો જાણી શકાય છે. ઇન્દ્રિયજન્ય સુખથી નિસ્પૃહ થતાં અવ્યાબાધ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે, તેને લઈ પોતાના આત્મામાં રમણ કરનાર તે શમ કહેવાય છે. તે આ ઇન્દ્રિયોથી કળી શકાય તેવો નથી માટે અકળ કહેવાય છે. લક્ષમાં આવે તેવો ન હોવાથી તે અલક્ષ કહેવાય છે. તે પરમ જ્યોતિરૂપ છે. કર્મના લેપ વિનાનો હોવાથી નિર્લેપ છે. સર્વધ્યેયનું પણ તે ધ્યેય છે. ધ્યાતા ધ્યાન અને ધ્યેયનું અભેદતત્ત્વ છે. આવા અનંત ગુણના નિવાસતુલ્ય સિદ્ધપરમાત્માના સ્વરૂપમાં જેઓ અભેદતા અનુભવી શકે છે તેઓના હાથમાંજ મોક્ષ સુખ રહેલું છે.

આ આત્મા, બંધ રૂપે, અબંધ રૂપે, કર્તાપણે, અકર્તાપણે, લોકતાપણે, અલોકતાપણે, એકપણે, અનેકપણે નિત્યપણે, અનિત્યપણે, આદિપણે, અનાદિપણે પ્રત્યાદિ સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ-સ્વાદ્વાદ દૃષ્ટિએ-વિચારવા યોગ્ય છે.

ખાદ્ય તપ, જપ, અને ક્રિયાકાંડ, કરવાથી અષ્ટકર્મનો નાશ થઈ શકતો નથી, તે સર્વ શરૂઆતમાં મન શુદ્ધિ માટે

ઉપયોગી છે, પણ કર્મોના ક્ષય તો આત્મધ્યાન કરવાથીજ વળા યોગ વળતમાં થઈ શકે છે. શુદ્ધ આત્માના અનુભવ વિના નેટલી શુભ પ્રવૃત્તિ છે તે સર્વ શુભ બંધના કારણ રૂપ થાય છે, પણ આત્મામાં નેટલો વળત મન પરિણમી રહે છે તેટલા વળત સુધી આશ્રવ રોકાય છે. આત્મભાવે મનનું પરિણમવું તે આશ્રવ રોકવાની (આવતાં કર્મ રોકવાની) પાળ સમાન છે, એમ નિશ્ચય કરીને આત્માવશંબન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો.

શ્રીમાન્ ભરત રાજા, ઇલાયી પુત્ર, તેતલીપુત્રાદિ અનેક મહાન્ પુરૂષો, આત્મવશંબનથી પાર પામ્યા છે. તેમને નમસ્કાર થાઓ.

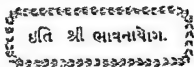
આ ભાવના મોક્ષની નીસરણી છે. પ્રેમ પૂર્વક તેને ચીત્તારથી જોઈએ, તેથી નિર્મળતા વધે છે, નિર્મળતા વધવાથી કપાય ઓછા થાય છે, મુનિઓ માટે આત્મ શક્તિની ખાણ સમાન છે, કર્મને કાપનારી છે, ધ્યાનમાં વૃદ્ધિ કરનાર છે. અને દુઃખને હરનારી છે. પરંપરાએ મોક્ષ આપનારી છે.

ભાવના યોગનું વર્તમાન રૂપ.

निर्वृत्तिरशुभाभ्यासाच्छुभाभ्यासानुकूलता ।

तथा सुचित्तवृद्धिश्च भावनाया फलं मतम् ॥१॥

કામ ક્રોધાદિ અશુભ અભ્યાસથી પાંછું હટાય છે, જ્ઞાનાદિ વિષયવાળા શુભ અભ્યાસને અનુકુળ ભાવ-પરિણામ થાય છે, તેમજ શુદ્ધ ચિત્તનો ઉત્કર્ષ-વૃદ્ધિ-થાય છે આ ભાવના યોગનું કૃત છે.

અધ્યયન ૮ મું.

શુભકાલસ્વનં ચિત્તં ધ્યાનમાહુર્મનીપિણઃ ।
સ્થિરપદીપસદૃશં મૂઢ્માર્ષોગસમન્વિતમ્ ॥૧॥

ધ્યાન યોગ,

સુદૃઢ ઉપયોગ ચુકત, અને વાયુ વિનાના સ્થાનમાં રહેલા દીપક સરખા સ્થિર અને પ્રશસ્ત એક અર્થના આલંબનવાળા ચિત્તને વિદ્વાનો ધ્યાન કહે છે. ૧

વાયુ વિનાના ગૃહમાં દીપક સ્થીર રહે છે, તેની શિખાની ધારાનો પ્રવાહ સતત-અખંડ-રીતે પ્રજ્વલીત હોય છે. તેવીજ રીતે શુભ આલંબનવાળા એક પદાર્થમાં

મનના પ્રવાહની ધારા સતત ચાલ્યા કરતી હોય, ચાલુ આલંબનને મૂકીને વિષયાંતરમાં લક્ષ આપવારૂપ ચાલુ પ્રવાહને તોડી નાખનાર વિષયાંતરનું જેમાં આંતર ન પડતું હોય, તેવી શુભ ઉપયોગની પ્રવૃત્તિને ધ્યાન કહે છે.

જેમકે એક પ્રભુનું સ્મરણ કરવાનું શરૂ કર્યું. આમાં પ્રભુ ભગવાન મહાવીર-આ મહાવીર એવા શબ્દો તે શબ્દનો વાચક અર્થ ભગવાન મહાવીરનું શુદ્ધ સ્વરૂપ. અને તે શબ્દનું લક્ષ્ય ભગવાન મહાવીરનું દેહધારી સ્વરૂપ-આ શબ્દ, અર્થ અને લક્ષ્યમાંથી મન ખસવું ન જોઈએ. બીજા વિચારાંતરો ઉત્પન્ન થઈને આ આલંબન તુટી ન જાય, પણ સતત તે લક્ષ્યમાં મનનો સન્નતિય પ્રવાહ ચાલુ રહે, તેમાંજ સૂક્ષ્મ ઉપયોગ ટકાવી રખાય તેવા, અંતર મુહૂર્ત પ્રમાણના અવ્યાસને ધ્યાન કહેવામાં આવે છે.

અગ્નિ એવો શબ્દ અગ્નિ શબ્દનો ઉચ્ચાર કયો કે સાંભળ્યા બાદ થતો અગ્નિ શબ્દના વાચ્યાર્થનો બોધ અને અગ્નિનો સાક્ષાત્ અનુભવ થવો. આ ત્રણેનું જ્ઞાન લિન્ન છે, છતાં અગ્નિનો અનુભવ થતાં અગ્નિ શબ્દના ઉચ્ચારની કે બોધની જરૂર રહેતી નથી, એટલે છેવટના અનુભવથી કૃતાર્થ થવાય છે.

બીજું લીંબુનું દૃષ્ટાંત છે. લીંબુ એવા અક્ષરો, લીંબુ શબ્દ સાંભળ્યા પછી તેથી થતો લીંબુનો બોધ-યા લીંબુનું થતું જ્ઞાન, અને લીંબુ ખાવાથી થતો અનુભવ-અથવા લીંબુનો બોધ થવા પછી તે જ્ઞાનમાં વૃત્તિની એકાકરતા થતાં મોઢામાં ખટાશ આવવી-પાણી છુટવું, આ પણ લીંબુનો અનુભવ છે.

આજ રીતે ધ્યાનમાં પણ સાલંબન અને નિરાલંબન મૂળ દ્રવ્ય કે કોઈ પણ ગુણનું ધ્યાન કરતાં અનુભવ થાય ત્યારે ધ્યાન પૂર્ણ થયું એમ કહી શકાય છે.

જેમકે ભગવાનની મૂર્તિનું આલંબન જે વખત લઈને ધ્યાન કરવાનું હોય ત્યારે મૂર્તિ એ શબ્દ, -મૂર્તિ શબ્દના લક્ષ્યાર્થવાળો બોધ અને સાક્ષાત્ મૂર્તિનો ધ્યાનમાં થતો દેખાવ. એ મૂર્તિનો સાક્ષાત્ દેખાવ થાય ત્યારે મૂર્તિ વિષયક પ્રભુનું ધ્યાન પૂર્ણ થયું કહેવાય.

ગુણ કે મૂળ દ્રવ્યનું ધ્યાન પણ આ પ્રમાણેજ કરવાનું છે. ગુણ તરિકે જેમકે શાંતિનું ધ્યાન કરવાનું છે. શાંતિ એ શબ્દ, શાંતિ શબ્દનો વાચ્યાર્થ બોધ-જ્ઞાન-અને તે શાંતિ વાચ્યાર્થને લક્ષમાં રાખી ધ્યાન કરતાં કરતાં છેવટે તે શાંતિ મનમાં પ્રગટ થાય ત્યારે તે ગુણનું ધ્યાન ફળિતાર્થ થયું કહેવાય. મૂળ દ્રવ્યનું ધ્યાન-જેમકે સિદ્ધ પરમાત્મા, આ સિદ્ધ

એવા શબ્દો, તે શબ્દનો લક્ષ્યાર્થ ઝોધ અને તે ઝોધ ઉપર લક્ષ રાખીને ધ્યાન કરતાં કરતાં સાક્ષાત્ સિદ્ધનાં દર્શન થાય-
યા મન તદ્વાકારે પરિણમી રહી સિદ્ધ અને સાધક વચ્ચેનો ભેદ ન રહેતાં એકાકારતા અનુભવાય તે મૂળ દ્રવ્યનું ધ્યાન કહેવાય.

અથવા સોહં શબ્દ-આ શબ્દનો લક્ષ્યાર્થ-સઃ-તે શુદ્ધ આત્મા, અને અહં-તે-હું-જે શુદ્ધ પરમાત્મા છે તે હું છું. આ શબ્દનો વાચ્યાર્થ, આ શબ્દના વાચ્યાર્થનું ધ્યાન કરતાં કરતાં તે શુદ્ધ પરમાત્માનો સ્થિરતા શુણ્ઘ-મૂળ સ્વભાવ-આત્મ-પ્રદેશની હલન ચલનતા વિનાની સ્વરૂપ સ્થિરતા પ્રગટ થાય ત્યારે તે ધ્યાન પૂર્ણ થયું કહેવાય.

આમાં મૂળ વસ્તુ વાચક શબ્દ, અને શબ્દથી થતો લક્ષ્યાર્થનો ઝોધ એ ઝેનું જ્ઞાન તો તરત થાય છે, પણ અનુભવ કરવામાંજ મુશ્કેલી છે. વળત લાગે છે. આ અનુભવ કરવાની ક્રિયાનેજ ધ્યાનની પૂર્ણતા કહેવામાં આવે છે. આ ધ્યાન કરતાં મનમાં જે જે વિશેષો ઉઠે, વૃત્તિઓ મૂળ લક્ષને મૂકી લક્ષ્યાંતરનું ધ્યેય ઉત્પન્ન કરે તેને તીવ્ર ઉપયોગ અને ઘણીજ સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિએ તપાસતા રહેવું તે તે વિચારના ચાલુ પ્રવાહને તોડી નાખનારી વૃત્તિઓને દૂર કરતા રહેવું, સાથે મૂળ પ્રાસવ્યાર્થ જે સાધ્યનું લક્ષ છે તેનું સ્મરણ કે લક્ષ કરતા રહેવું. આમ

કરતાં કરતાં બધા અન્ય લક્ષ્યથી મન પાછું હટી સ્વરૂપમાં-
લક્ષમાં-એકાકારતા પામે તેજ ધ્યાનનું કર્તવ્ય છે.

જેનું ધ્યાન કરવાનું છે તે વરતુ તત્ત્વનો બોધ બન્યો
રહે, તે તરફ વૃત્તિ સતત એક પ્રવાહે અળાંક રૂપે વહ્યા
કરે, જ્યાંમાં વિચારાંતરે આવે તો તીવ્ર ઉપયોગ રાખી. સૂક્ષ્મ
દૃષ્ટિએ તેની તપાસ રાખ્યા કરે, આવતાં પહેલાંજ અટકાવે,
અથવા આવવાજ ન આપે એ ધ્યાનનું ઉત્તમોત્તમ રહસ્ય છે.

ધ્યાનનો વિષય એટલો બધો ગહન છે કે અનુભવ કર્યા
વિના તેનું રહસ્ય સમજી શકાતું નથી. અન્ય દર્શનકારોએ
સ્વરૂપનું ભાસન થાય, જેનું ધ્યાન કરાતું હોય તેનો સાક્ષા-
ત્કાર થાય તેને સમાધિમાં ગણેલ છે. પણ જૈનદર્શન-
કારોએ સમાધિ અંગ જુદું આપ્યું નથી. પણ તેનો-તે તે
લક્ષણોનો ધ્યાનમાંજ સમાવેશ કરેલો છે, અને જો સમાધિ
અંગ જુદું કહેવું હોય તો તેનેજ જૈનો સમાધિ કહે છે કે જે
સ્થિતિમાંથી ફરીને વ્યુત્થાન-પતિત થવાપણું-ન રહે. સદાને
માટે તે સ્થિતિમાં સ્થિર થવાય. તે સ્થિતિ પૂર્ણ સમાધિની
છે. તે સિવાય જ્યાં સુધી સૂક્ષ્મ પણ મન, વચન, શરીર,
પવનાદિનું હલન ચલન રહે છે, ત્યાં સુધી આત્મામાં બદા-
રથી સૂક્ષ્મ પણ કર્મબંધ કરવાની યોગ્યતા રહે છે. આ
યોગ્યતાને લઈનેજ સમાધિ દશામાંથી પાછું જાગૃતમાં-

વ્યવહારમાં-આવણું પડે છે, મૂળ સ્વરૂપમાંથી નીચી ભૂમિમાં ઉતરણું પડે છે, તે ત્યાં સુધી તેને પૂર્ણ સમાધિ કેમ કહેવાય? માટેજ તે સર્વ લેહોનો ધ્યાનમાંજ અંતરભાવ (સમાવેશ) કરવામાં આવેલો છે.

આ ધ્યાન કરનાર મનુષ્યોએ મનની અંચળતાના કારણરૂપ ચિત્તના આઠ દોષો જાણવા, અને તેનો ત્યાગ કરવો; તેથી આ ધ્યાન ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામે છે.

એ આઠ દોષો આ પ્રમાણે છે. ખેદ. ૧. ઉદ્વેગ. ૨. ભ્રમ. ૩. ઉત્થાન ૪. શેષ. ૫. આસંગ. ૬. અન્યત્રમુદ્. ૭. અને રોગ. ૮. આશક્ત્યપૂર્વક શુદ્ધિમાનોએ આ આઠ દોષો ન્યાગવા.

૧. ખેદ. કોઈ પણ જાતની પ્રવૃત્તિથી મનમાં ગ્લાની ઉત્પન્ન થાય. આવા હૃદ ઉપરાંતના પ્રયાસને ખેદ કહે છે. આવા ખેદને લઈને ચિત્તની એકાગ્રતા થાય તેવી દૃઢતા તે મનુષ્યમાં રહેતી નથી. જેમ ખેતીવડે સાધ્ય થતી અનાજની નિષ્પત્તિમાં પાણી અસાધારણ (મુખ્ય) કારણ છે તેમ આ એકાગ્રતા, યોગના માર્ગમાં મુખ્ય સાધન છે. આ ઉપરથી કહેવાનો ભાવાર્થ એ નીકળે છે કે, ધ્યાન કરનાર યોગીએ મનને અવ્યવસ્થિત સ્થિતિમાં લાવી મૂકે તેવી શાકિરીક પ્રવૃત્તિ-મહેનત-કસવી ન જોઈએ.

૨. ઉદ્વેગ. કોઈ માણસને લાંબા વખતથી જેસી રહે-
વાની ટેવ પડી હોય તેને જેમ કોઈ પણ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ
કરતાં મનમાં ઉદ્વેગ થાય છે, તે કોઈ લયાદિ કારણને લઈ
પ્રવૃત્તિ કદાચ કરે છે, તો પણ તે કાર્ય તરફ અંતરંગ પ્રેમ
નહોવાથી રાજાની વેઠ કરનાર મનુષ્યોની માફક તે જેમ
તેમ તે કાર્ય પૂરું કરે છે; તેમ ધ્યાનમાર્ગમાં કોઈ પણ તેને
પરવશતાદિ કારણને લઈ અંતરંગ પ્રીતિ વિના પ્રવૃત્તિ કરવી
તેને ઉદ્વેગ કહે છે.

ઉદ્વેગપૂર્વક ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, તે તેનો અના-
દર સૂચવે છે. આ યોગક્રિયાના અનાદર બડે યોગીઓના
કુળમાં જન્મ થવાની બાધકતાવાળું તે કર્મ બાધે છે. તેને
લઈને શ્રીમાન યોગીઓના કુળમાં જન્મ થતો અટકે છે.
આત્મશ્રદ્ધાવાળાં, જન્મનાં સંસ્કારી શ્રાવકોનાં કુળોને યોગી-
ઓનાં કુળો માનેલાં છે. જેની વંશપરંપરામાં આ યોગમાર્ગ
આરુણક્ષિતપણે ચાલ્યો આવ્યો હોય છે, જેને લઈને બાહ્યાવસ્થા
માંથીજ તે પોતાનો માર્ગ શરૂ કરે છે. આનુબાનુનાં સં-
યોગો યોગમાર્ગના પોષકજ હોય છે. આવાં ગૃહસ્થોનાં
કુળો તે યોગીઓનાં કુળો કહેવાય છે. “જેની ન્યાં પ્રીતિ,
તેની ત્યાં ઉત્પત્તિ” આ ન્યાયે યોગ ઉપરના પ્રેમના અભાવે
યોગમાર્ગમાં અનુકૂળ યોગીઓના કુળમાં તે જન્મ પામી
શક્તો નથી.

૩ જમ. એટલે ચિત્તની વિપરીત સ્થિતિ. જેમાં જે નથી તેમાં તેનો આગ્રહ. જેમ છીપમાં રૂપાની જાંતિ આ જમ દોષને લઇને આ કાર્ય મેં કયું અથવા નથી કયું એ જાણતનો સંસ્કાર રહેતો નથી, વળી આ વિજમ દોષ વડે સત્ય સંસ્કારનો નાશ થાય છે અથવા વિપરીત સંસ્કાર મન ઉપર પડે છે. કર્તવ્યાકર્તવ્યની વાસના વિના યોગ સિદ્ધ થતો નથી. સંસ્કાર રહિત યોગમાં પ્રથમ સંસ્કારવાળો યોગજ કારણભૂત છે.

૩

ઉત્થાન. મનાદિ યોગની હિંદતતા, અથવા વિબંધ-જતાને લઈ મદોન્મત્ત મનુષ્યની ભાક્ક મનઆદિ યોગની પ્રવૃત્તિને ઉત્થાન કહે છે. આ દશામાં પ્રથમવાળી વૃત્તિના શાંત પ્રવાહનો અભાવ હોય છે. આ પ્રશાંતવાહિતાના અભાવે યોગનું કરણ તે ન કરવા યશોબર છે, ચર્યાતની પ્રવૃત્તિ રૂપ ઠાંઇક ઉપાદેયરૂપ હોવાથી ન કરવા કરતાં કરવું તે યોગ્ય છે વિશેષ એ છે કે, આમાં એકાગ્રતાનો ભંગ કરનાર મનઆદિ યોગની ઉત્કટતાવાળો ખેદ હોવાથી કાળમાં યોગ કરવાથી જે ઉદય થવો જોઈએ તે થતો નથી. એટલે ધ્યાન યોગમાં ઉત્થાન દોષ ત્યાગ કરવો જાઈએ.

૪

૫ કોપ. યોગ કરવાના ચાહુ વખતમાં આંતરે આંતરે

યોગની ચાલુ ક્રિયા સિવાયના અન્ય કર્મોની અંદર ચિત્તને ફરવા દેવું-ખીલત વિચારો કરવા દેવા-તેને ક્ષેપ કહે છે.

જેમ શાંતરને વારંવાર ઉખેડીને એક ઠેકાણેથી ખીજે ઠેકાણે વાવવામાં-રોપવામાં-આવે તો તે ક્ષણતી નથી. તેમજ મનોવૃત્તિને ચાલુ ધ્યાનમાંથી ખસેડીને-ઉખેડીને અન્ય અન્ય કાર્યમાં જોડવામાં-રોપવામાં આવે તો તેમાં ધ્યાનનું ક્ષણ જો-સતું નથી, શાળીને વારંવાર ઉખેડવાથી તેમાંથી જેમ ક્ષણ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ નાશ પામે છે તેમ ચાલુ ધ્યાનમાંથી મનોવૃત્તિને વારંવાર ઉખેડવાથી તેમાં રહેલી ક્ષણ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ નાશ પામે છે. સ્વસ્થાર્થ એ છે કે ચાલુ ધ્યાન-માંથી મનોવૃત્તિને કોઈ પણ સ્થળે ન જવા દેવાથીજ ધ્યાનનું ક્ષણ પ્રગટ થાય છે.

૬. આસંગ. આસંગ એટલે આશક્તિ. આજ અનુષ્ઠાન સુંદર છે તેવો નિયમિત આચરુ. અથવા કદાચરુ. આ દોષને લઈને આવતાં કર્મને અટકાવનાર અને પૂર્વના કર્મને નિર્ઝરનાર જે અસંગ-નિર્લેપ-ક્રિયા છે ત્યાં સુધી તે પહોંચી શકતો નથી. જોતે વર્તમાન કાળમાં જે ક્રિયા કરે છે તે ક્રિયા સદાને માટેજ સુંદર માનવાના કદાચરુને લઈને હવે પછીની તેની આગળની ભૂમિકા તરફ તે પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી. તેને લઈને ચાલુ ગુણસ્થાનકની સ્થિતિમાંજ તે અટકી રહે છે.

મોહનો સર્વથા નાશ કરી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જે કેવળ જ્ઞાન સુધીની અને છેવટે સિદ્ધ દશા સુધીની ભૂમિકા છે તેને તે મેળવી શકતો નથી. માટેજ તેનું આસંગ દોષવાળું અનુષ્ઠાન તત્ત્વ દૃષ્ટિએ નિષ્ફળ છે.

કહેવાનો આશય એવો છે કે ચાહુ ભૂમિકાને લાયકનું અનુષ્ઠાન તે ભૂમિકાને માટે તો યોગ્ય છે, પણ તેની ઉપરની ભૂમિકાને માટે તો તે ભૂમિકાને યોગ્ય અનુષ્ઠાન હોય તજ ઉપયોગી છે, પહેલા પગથીઆને છોડ્યા શિવાય બીજા પગથીઆ ઉપર ચડાતું નથી. તેમ પહેલી ભૂમિકાને મૂક્યા શિવાય બીજી ભૂમિકામાં પહોંચી શકાતું નથી. જેમ જેમ લાયકાત વધતી જાય તેમ તેમ નીચલી ભૂમિકા મૂકી ઉપરની ભૂમિકા અંગિકાર કરતાં જવી, આ ક્રમે છેવટનું જે પ્રાપ્ત્ય છે તે પ્રાપ્ત કરવું.

નિરંતર ચોતાની માનસિક સ્થિતિ તપાસતાં રહેવું. તેમાં થતા ફેરફારો અને ભૂમિકાના ગુણોની સરખામણી કરવી. ગુણો વધારતા રહેવું. એટલે દોષો ઘટતાજ જશે.

૭ અન્યત્ર મુદ્. ચાહુ અનુષ્ઠાન-ધ્યાનાદિ-સિવાયનાં જે ભવિષ્યમાં બીજાં કર્તવ્યો કરવા લાયક હો, અથવા ન કરવા લાયક હો, તેના તરફ ચાહુ ધ્યાનના અભ્યાસ પ્રસંગે પ્રીતિ રાખવી તે અન્યત્ર મુદ્દ કહેવાય છે.

પોતે જે ભૂમિકાને લાયક છે, વર્તમાનકાળમાં તેને જે જે જ્ઞાન ધ્યાનાદિ કરવા યોગ્ય છે તેના તરફ આદર રાખતો નથી. બહુમાન ધરાવતો નથી, અને પોતે જે ભૂમિકાને લાયક નથી, ચાલુ ક્રિયાના પ્રસંગે પોતે જે ક્રિયા કરવાને અસમર્થ છે, જે ક્રિયા કરવાનો હાલ અવસર નથી. તે ચાલુ ક્રિયાની વિરોધી ક્રિયામાં રાગ રાખવો તે અન્યત્ર પ્રેમરૂપ દોષ છે.

આ અન્યત્ર પ્રેમવાળી ક્રિયા, પોતાના ઇચ્છિત લાભમાં અંગારાની વૃષ્ટિ સમાન છે. અંગારાની વૃષ્ટિ વસ્તુને બાળીને ભસ્મરૂપ કરે છે, તેમ વર્તમાન ચાલુ ક્રિયામાં પ્રેમના અસરે તે ક્રિયાને પોષણ મળતું નથી અને જેને તે પોષણ આપવા ઇચ્છે છે તેને લાયક પોતે ન હોવાથી, અથવા તે પોષણ તેને યોગ્ય ન હોવાથી, ચાલુ વિચારાંતરનો પ્રવાહ બેમાંથી એકને પણ મદદગાર ન થતાં નિર્થક જાય છે.

કૃષ્ટાંત તરિકે ચૈત્યવંદનના અથવા સ્વાધ્યાય કરવાના નિયમિત કાળમાં શ્રુતજ્ઞાન તરફના પ્રેમને લઈ મન તે તરફ લાગ્યું રહે, આથી ચાલુ ક્રિયામાં અનાદર થાય, તેમાં મન અને પ્રેમ ન હોવાથી તેનું કાળ બેસે નહિ. આ બાજુ જેમાં તેને પ્રેમ છે, અથવા મન જેમાં લાગી રહ્યું હોય છે તે, શ્રુતજ્ઞાનને લાયક બુદ્ધિ ન હોય અથવા તેનો વળત ન હોવાથી તેનું પણ કાળ ન મળે, આમ ઉભય બ્રહ્મ થાય. માટે વર્તમાનકાળે જે

દાનાદિ ક્રિયા ચાલુ હોય તેમાં સર્વ પ્રયત્ને બધું બગ નાપરવું અને તેજ ક્રિયાને પૂરતું પોષણ આપવું. ૯.

૮ રોગ. શરીર સંબંધી રોગ. અથવા હાડ પ્રમુખ ભાંગનાથી થતી પીડા. આ રોગ યા પીડાને કારણે ચાલુ ધ્યાનાદિ ઉત્તમ અનુષ્ઠાનમાં વિઘ્ન આવે છે, અનુષ્ઠાન બંધ કરવું પડે છે. ધ્યાનમાં ચિત્ત લાગતું નથી, બહારત્કારથી પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો ચિત્ત સ્વસ્થતાના અભાવે ચાલુ ક્રિયાનું પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી. આ કારણથી શરીરમાં રોગાદિ ઉપદ્રવો ન થાય તે માટે ખાવાપીવાની, હરવા, ફરવાની, પ્રવૃત્તિમાં ઘણીજ સાવચેતી રાખવી ફિતકારી છે, થોડો અને યોગ્ય આસ્તિક ખોરાક લેવો, અને શરીરને પીડા થાય તેવી, દિના પ્રયોજનની પ્રવૃત્તિ અટકાવવી. ૮

આ આઠ દોષો યોગમાર્ગમાં વિમુક્ષ્ય છે એમ સમજીને તેનો ત્યાગ કરવો. તથા ક્રોધાદિ વિકાર રહિત શાંત અને ઉદાર આશયનાં થવું. આવી લાગણીવાળા યોગીનું ધ્યાન ભાવી ફિતકારી કસ્યાણરૂપ ફળવાળું થાય છે.

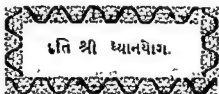
ધ્યાનયોગનું ફળ.

વશિતા ચૈવ. સર્વત્ર. ભાવસ્તૈમિત્યમેવ ચ : ।

અનુર્વધ્યવચ્ચંદ એતિ ધ્યાનફલં વિદુઃ । ૧ ।

સર્વત્ર સ્વાધિનપણું, પરિણામની સ્થિરતા, નવીન કર્મોનો અટકાવ-આ ધ્યાનયોગનું ફળ છે, એમ જ્ઞાનીઓ કહે છે. ૧

મન જ્યારે સંજાતિય પ્રવાહની અખંડ ધારાવાળું થાય છે, ત્યારે તેમાંથી નવીન કર્મ ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતાવાળો મળ ઘણો ઓછો થાય છે, તેને લઈને મન આત્માધિન બને છે. અત્યાર સુધી અનિચ્છા છતાં મન સ્વેચ્છાએ કૃત્યા કરતું હતું, તે હવે આત્મા જેમ કહે તેમ અને જ્યાં કહે ત્યાં સ્થિરતા ભાવ ધારણ કરે છે. તેના વિચારો સચોટ અને નિશ્ચળ બને છે. તે સાથે પરિણામો ઉત્તમ અને સાત્વીક હોય છે. આને લઈને ભવાંતરમાં નવીન ફળ આપનાર કર્મ-બંધનોનો આરંભજ થતો અટકી જાય છે. આવી રીતનું સ્વાધિન થયેલું મન, વિવિધ પ્રકારની લબ્ધિઓ-સિદ્ધિઓની શક્તિ ધરાવતું થાય છે, છતાં તેને શુદ્ધી રાખવાનું બળ પણ તેનામાં સાથેજ પ્રગટ થાય છે. આ સર્વ ધ્યાનયોગનું ફળ છે.

અધ્યયન ૯ મું.

સમતા યોગ.

અવિદ્યા કલ્પિતેષૂચૈ-રિષ્ટાનિષ્ટેષુ વસ્તુષુ ।

સંજ્ઞાનાત્તદ્વ્યુદાસેન, સમતા સમતોચ્યતે ॥૧॥

અવિદ્યાથી કંડપાયેલી ઈષ્ટ અનિષ્ટ વસ્તુઓને વિષે સારી રીતે જ્ઞાન થવાથી, તે ઈષ્ટ અનિષ્ટતાનો ત્યાગ કરવા વડે જે સમસ્થિતિ, તેને સમતા કહે છે. ૧

અનાદિકાગથી અજ્ઞાનતાવડે કંડપેલી અસદ્ વાસના આ છવને છે; તેને લઈને શરીર, ઇન્દ્રિયો તથા મનને પ્રભોદ જેવાવાળા ઈષ્ટ અનિષ્ટ શબ્દાદિ પદાર્થોને વિષે વિવિધ કંડપ નાઓ વડે રાગ દ્વેષ ક્યા કરે છે. તેમાંથી ક્યારે વસ્તુ તત્ત્વનું 'અરેખરૂં' જ્ઞાન આ છવને થાય છે, ત્યારે તેને સમ-જાય છે કે જે પદાર્થને જોઈને, તથા અનુભવીને, એક વખત હું સુખ જ્ઞાનતો હતો, તેજ પદાર્થને બીજા પ્રસંગે જોતાં કે અનુભવતાં દેખાડે એક થાય છે, એટલે તત્ત્વ દષ્ટિએ વિચાર કરતાં પદાર્થોમાં ઈષ્ટતા કે અનિષ્ટતા રહેલી નથી, પણ તે લાગણીઓ પોતાની જરૂરીયાત કે ન જરૂરીયાતમાંજ રહેલી

છે. વિવેક જ્ઞાનથી એમ સમજી જ્યારે આ જીવ પદાર્થ માત્રમાં ઇષ્ટતા કે અનિષ્ટતાનો ત્યાગ કરીને મનનું સમતોલપણું-રાગ દ્વેષ ન કરવાપણું-જાળવી રાખે છે તેને સમતા કહેવામાં આવે છે. રાગ દ્વેષ સિવાયની મનની સમતોલ સ્થિતિને સમતા યોગ કહે છે.

મમતાનો ત્યાગ કરવાથી સમતાનો વિસ્તાર સ્વભાવિકજ થયા કરે છે. સમતાના વિજ્ઞાનપણાને અટકાવનાર મમતાનો કિલ્લોજ છે. સ્ફટિકની પાછળથી ઉપાધિ લઈ લેવામાં આવતાં સ્ફટિકના નિર્મળતાદિ ગુણો સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રગટ થાય છે, તેમ પદાર્થ માત્ર ઉપરથી મમત્ત્વ ભાવનો મગ દૂર કરતાં, આત્માની સ્વાભાવિક સત્તા પ્રગટ થાય છે. પ્રિય અને અપ્રિય, સાડું અને ખોટું આ જાને કલ્પનાઓ વ્યવહાર માર્ગેમાં છે. નિશ્ચય દૃષ્ટિએ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરતાં સર્વ કલ્પનાઓ નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. આ સ્વરૂપ સ્થિરતાને સમતાયોગ કહેવામાં આવે છે.

વ્યવહારિક પ્રયોજનમાં મદદગાર પદાર્થોને દેખી મનુષ્યો આનંદ માને છે, પણ જ્યારે તે પદાર્થો પોતાના પ્રયોજનમાં ઉપયોગી થતા નથી ત્યારે તેજ પદાર્થો ઉપર મનુષ્યો દ્વેષ કરે છે, માટે પદાર્થમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણું સ્વભાવિક નથી. પણ પોતાની કલ્પનામાંજ ઇષ્ટાનિષ્ટપણું રહેલું છે, માટે તે વિકલ્પોનો ત્યાગ કરવાથીજ સમતાયોગ સિદ્ધ થાય છે.

પોતાના અભિપ્રાયથી એક મનુષ્યને એક વિષય ઠણ્ઠ લાગે છે, તેજ વિષય બીજા મનુષ્યને તેના અભિપ્રાયે અનિષ્ટ લાગે છે. આમ એક કાળે એકજ વસ્તુમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણાનું ભાન જો થાય છે તે વસ્તુતઃ તે વસ્તુમાં નથી પણ વાસનાથી સરપૂર અતઃકરણમાંજ આ સ્થિતિ છે. તે વિકલ્પનીજ કલ્પના છે. તાત્ત્વિક વસ્તુસ્થિતિ નથી. મનની વિકલ્પાત્મક અવસ્થા, ઉપરમ પામતાં તેનો નાશ થાય છે.

જે કાળે આ હવને એવો નિશ્ચય થશે કે મારું પોતાનું પ્રયોજન-આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું-તે મારેજ આધિન છે. સ્ત્રી, ધન ભોગાદિની અપેક્ષાની તેમાં જરૂર નથી. જાણ આશ્ર-યાંતરોનો ત્યાગ કરીને સ્વઆશ્રય ઉપરજ આધાર રાખવાથી મારું સત્ય, સ્વરૂપ પ્રગટ થશે, એવો નિશ્ચય થતાંજ બાહ્ય પદાર્થો નિમિત્ત ઉત્પન્ન થતાં વિકલ્પોનું ઉત્થાન થતું અટકી પડશે.

વિષયોમાં સુખની જાંતિનો જમ નાશ પામતાં કંઈમાં રહેલ સુવર્ણના ન્યાયે સમતા પ્રગટ થાય છે. પોતાના ગંજામાં સોનાનું બૂધણુ રહેલું હોય તેને શોધવા નિમિત્તે મનુષ્યો બીજે સ્થળે જતા નથી, તેમ રાગ દ્વેષ ના અભાવવાળી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં કોઈપણ અટકાવી ન શકે તેવી અમોઘ સમતા પ્રગટ થાય છે.

શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયે-આત્મશક્તિની અપેક્ષાએ-સર્વ જીવોમાં સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ સત્તા નિરંતર રહેલી છે. આ દષ્ટિ-એ જગતના સર્વ જીવોને સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ જોવામાં આવે, અને જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલું ઇષ્ટાનિષ્ટપણું કે વિવિધપણું તેની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે-તે જોવામાં ન આવે-તો આ જીવને કોઈ પણ પ્રકારે નાશ ન પામે તેવું ઉત્તમ સમપણું પ્રાપ્ત થાય.

જ્ઞાનદર્શન આદિ શુદ્ધો, અને આત્મા શુદ્ધી, આવા શુદ્ધ શુદ્ધીના ભેદનો ત્યાગ કરીને, અભેદ ભાવે એટલે એકપણાના અધ્યવસાયે ભેદ દ્રષ્ટિનો ત્યાગ કરીને, જે આ જીવ ઉત્પાદ વ્યયથી નિરપેક્ષ બની એક પરિણામે પરિણમે, અર્થાત્ નિશ્ચય અવસ્થાથી ધ્રુવ ઉપયોગે પરિણમે તો તેનું મન કેવળ આત્મ-ભાવે રમણુ કરી રહે છે; આવા મહાન્ પુરુષોમાં સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ સામ્ય પ્રગટ થાય છે.

ત્યારે આ સમતાની પરિપાક અવસ્થા થાય છે, સમ-તાનો વિકાસ જગતના સર્વ જીવો પર્યંત પહોંચી વળે છે, તેની પૂર્ણ દ્રઢતા જામી રહે છે ત્યારે તે સમતાવાનઆત્મા-માંથી, વિષયોની વાસના નાશ પામે છે, ઇચ્છાઓનો અભાવ થાય છે, મન, વચન, શરીરની પ્રવૃત્તિ નિર્દોષ બને છે, તેના જ્ઞાન, ધ્યાનાદિ વ્યાપારો આ-માર્થેજ થાય છે; આ પ્રસંગે કોઈ

તેના શરીરને કુહાડાથી છેદે કે કોઈ ચંદનથી વિગ્રેષ્ણ કરે તે જાળે તરફ, દ્રેષણગની કે હર્ષ શોકની લાગણીઓ તેનામાંથી પ્રગટ થતી નથી.

અહો અચિંત્ય પ્રભાવશાળી આ સમતાયોગની હું, કેટલી અને કેવી રીતે સ્તુતિ કરું ? તે મહાત્માઓ આ સમતાનો સંબ્રહ્-આશ્રય પોતાના સ્વાર્થ જાતર કરે છે, છતાં તે સ્વભાવવાળા મહાત્માના આનુબાનુના વાતાવરણમાં દાખલ થયેલાં, જાતિ સ્વભાવને લઈને થયેલાં જન્મનાં વિરોધી સ્વભાવવાળાં પ્રાણીઓનાં વૈર વિરોધ પણ નાશ પામે છે. હંસ અને બીલાટો, મોર, અને સાપ, મૃગ અને સિંહ, ગાય અને વાઘ ઇત્યાદિ પ્રાણીઓ તે મહાન પુરુષની નજીકમાં સગા જંધુઓની માફક આપસઆપસમાં ભેટ્ટે છે, રમે છે, અને ગેલ કરે છે.

આ સમતા વિનાના કેવળ ધનના ત્યાગરૂપ અન્ન, પાન, વસ્ત્રાદિના દાન વડે શું ફાયદો થવાનો છે? આ સમતા-રસ વિના બાર પ્રકારનો તપ પણ વિરલ છે, મહાવ્રત અને અલ્પવ્રતાદિ વ્રતો લુપ્ત છે, સ્વાધ્યાય સંતોષાદિ નિયમો પણ શુષ્ક છે, દાન, તપ, સંયમાદિ કરેા યા ન કરેા, તે સમતા વિના કર્મનિર્જરારૂપ ફળ આપી શકતાં નથી. જો સંસારસમુદ્રનો પાર પામવાની પ્રબળ ઇચ્છા તમને થઈ હોય

તો વહાણ તુલ્ય આ સમતાનોજ આશ્રય કરો, તેનીજ સેવા કરો.

પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી ઉત્પન્ન થતું દેવોનું વાસના સુખ તે આપણાં નેત્રોથી દૂર છે. મતલબ કે શાસ્ત્રોમાં દેવોના સુખનો જે ચિતાર આપ્યો છે તેનો આપણને અત્યારે અનુભવ થઈ શકતો નથી. તેમજ શાસ્ત્રોમાં કહેલ આપણા પ્રાપ્તિવ્યના લક્ષરૂપ મોક્ષનું સુખ તે તો તેનાથી પણ વિશેષ દૂર છે. સ્પષ્ટ રીતે આપણે તેને જોઈ શકતા નથી, તેમ અત્યારે અનુભવી શકીએ તેમ નથી, પણ સર્વત્ર સમાનતા વાળી પરિણતિથી ઉત્પન્ન થતું સ્વાધિન આત્મસુખ તે તો અહીં પ્રત્યક્ષ મનની નજીકજ છે, તે સુખનો અમે અહીં અને હમણાંજ અનુભવ કરી શકીએ છીએ. આ સુખ અનુભવવાની જેમની ઇચ્છા હોય તેમણે સમતાનો આશ્રય કરીને તેનો અનુભવ લેવો. આમાં આવતા જન્મનો વાયદો કરવા જેવું નથી. સાવાઈ કહેવાનો એ છે કે "સ્વર્ગ અને મોક્ષનાં સુખ પરોક્ષ છે એટલે તેનો અનુભવ અહીં થતો નથી, પણ સમતાનું સુખ તો અહીં સ્વાનુભવ સિદ્ધ હૃદયમાં અનુભવી શકાય તેવું છે."

અમૃતમાં સ્નાન કરવાથી વિષ ઉતરી જાય છે, તાપ નાશ પામે છે, અને મેઘ દૂર થાય છે, તેમ સમતારૂપ અમૃતમાં સ્નાન કરવાથી નેત્રોમાંથી કામવિકારનું ઝેર ઉતરી જાય છે, નેત્રો નિર્વિકારી અને તેજસ્વી બને છે, સ્વપરને સંતાપ કરનાર ક્રોધરૂપ તાપ નડતો નથી, અને ઉદ્ધતના અભિવિરોધનાં ગુણ

મનની ચંચળતારૂપ પાપમગ્ન દર થાય છે. આ સર્વ હોયોનું વિરોધી તત્વ સમતામાં છે. સમતા જ્યાં હોય ત્યાં કામવિકાર, ક્રોધાદિક્ષાય, અને મનની ચંચળતા નાશ પામે છે. જન્મ, જરા, મરણરૂપ દાવાનળથી પ્રજ્વલિત સંસારરૂપ વનમાં અમૃતના મેઘની વૃષ્ટિ સમાન એક સમતાજ છે. અમૃતના મેઘની વૃષ્ટિ પ્રાણીઓને સુખરૂપ થાય છે, તેમ આ સમતા પ્રાણીઓને સાશ્વત આનંદ માટે થાય છે. આ ઉચ્ચ સમતાનો આશ્રય કરીને ભરત મહારાજાદિ અનેક પવિત્રાત્માઓ નિર્વાણ પદને પામ્યા છે. તેઓને નિર્વાણ પદ પામવામા મહદગાર જ્ઞાત, તપ, જપ, સંયમાદિ કોઇપણ કષ્ટકારી અનુષ્ઠાન કરવું પડ્યું ન હતું, પણ એક અમોઘવિજયી શક્તિની માફક અપ્રતિહત સમતાનોજ આશ્રય તેમણે લીધો હતો. આથી એ નિશ્ચય થાય છે કે નિર્વાણની પ્રાપ્તિમાં વિજયી શસ્ત્ર એક સમતાજ છે.

આ સમતા, નરકના દ્વારો ખંધ કરીને લોખંડી મજબુત અર્ગલાની માફક તે દ્વારોની પાછળ ઉભી થઈ રહે છે, કહેવાનો આશય એ છે કે સમતાવાન જીવોને માટે લોખંડી દરવાજા અને લોગળવાળાં નરકના દ્વારો સદાને માટે ખંધ થાય છે. વળી મોક્ષના માર્ગમાં ચાલવાને આ જીવને જરા પણ અગવડ ન આવે તે માટે દીપકની માફક અધિકાર દૂર કરવાનું કામ આ સમતા કરે છે. અર્થાત્ સમતાના પ્રકાશ વડેજ નિર્વાણનો માર્ગ સદા પ્રકાશતો રહે છે. તેમજ શુભરૂપી રત્નોના સંગ્રહ અર્થે આ

સમતા રોહણાચળની ભૂમિ સમાન છે. જેમ રોહણાચળની ભૂમિ-
માં રત્નો રહેલાં છે, તેમ સમતાની અંદર અનેક આત્મિક શુભોનો
શુભ લાંડાર રહેલો છે. આ લાંડારનો લોકતા-માલીક-સમ-
તાધારી આત્માજ છે. મોહથી આચ્છાદિત-ગંધ-થએલા-
નેત્રવાળા અને તેથીજ આત્મસ્વરૂપને ન જોઈ શકનારા છ-
વોને માટે આ સમતા દિવ્ય અંજનશલાકાનું કામ કરે છે.
જેમ દિવ્ય અંજનથી ભરેલી સળી આંખોમાં આંજવાથી
નેત્રના રોગો દૂર થાય છે, તેમ સમતારૂપ દિવ્ય અંજનથી
ભરેલી શલાકા-સળી-આત્મદર્શન થવામાં આડે આવનાર
વિઘ્નરૂપ મોહ, અજ્ઞાનાદિ દોષોનો નાશ કરીને દિવ્ય
નેત્રો પ્રગટ કરે છે. આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ બહાર
ખુલ્લું કરે છે.

સમતાની વાતો કરવાથી સમતાના સુખનો અનુભવ
થતો નથી, એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. સમ-
તાનો અનુભવ કરવા માટે પ્રવૃત્તિમાત્રથી-ગદા વિષયો તરફથી
મનને ખેંચી લેવું જોઈએ, પછી ઓછામાં ઓછું બે ઘડી પર્ય-
ત તેને નિર્વિચાર રાખવું જોઈએ. આટલા ટુંકા વખતમાંજ તે
સમતાના સુખનો આનંદ અનુભવાય છે. આ જે કાંઈ અપૂર્વ
આનંદ પ્રગટ થાય છે તે કેવો હોય છે? એ વાત જો તમે
આનંદ અનુભવનાર પાસેથી કહેવડાવવા માંગતા હો તો તેનો
અનુભવ કરનાર તે આ આનંદ તેના સુખથી કહી શકવાનોજ
નહિ. કેમકે આ કાંઈ વાતોનો-વચનનો વિષય નથી પણ અનુ-

ભવનો વિષય છે, જેમ કુમારી કન્યા પતિસાથેના યોગથી
 ઉત્પન્ન થતા સુખને જાણી શકતી નથી, તેમ આ વાતો કર-
 નારા જીવો કુમારી કન્યાના જેવા છે. આ આત્મારૂપ પતિનો
 અથવા સમભાવરૂપ પતિનો સંયોગ તેઓએ તેમની આખી
 ઉમરમાં પણ કર્યો નથી, એટલે તેના સુખની તેમને શું ખબર
 પડે ? આ રસજ જીવો છે કે, તેનો અનુભવ કરનારજ તે
 જાણી શકે. કુમારી કન્યા દીંગલે અને પોતીયે સ્ત્રીને તે ક-
 ત્રિમ પતિને પોતાના પતિ તરિકે સ્વીકારે છે; તેનાથી ખરા
 પતિનો આનંદ તેને નથી મળતો; તેમ સમતારૂપ સાચા પતિ
 સિવાયના અન્ય માર્ગનો આશ્રય કરવારૂપ દીંગલા, પોતિયા-
 માંથી સાચા પતિરૂપ આત્માનો આનંદ તેમને ન મળે તે
 સ્વભાવિકજ સમગ્રય તેવું છે. આવા લોકો કાંઈ પણ ધર્મ
 અનુષ્ઠાન કરે છે તો તે સાથે તેમના હૃદયમાં મનાવા પૂજાવા-
 દિની વિવિધ પ્રકારની વાસનાઓ પણ તેઓ ભરી રાખે છે.
 આ મલીન અને અતિ ભારવાળા યોગને લઈને તેઓ સમ-
 તાના નિર્ભય અને અભેદ કિલ્લા સુધી પણ પહોંચી શકતા
 નથી, પણ માર્ગમાંજ તેમને વિવિધ વાસનાઓરૂપી દુશ્મનો
 ઘેરી લે છે, અને રાગ, દ્વેષ, કામ ક્રોધાદિવિવિધ ચક્રેતવાળા
 બાળો વડે તેમનાં મર્મસ્થ ના વિંધાઈ જાય છે. આ ધર્મના
 મર્મરૂપ નિરપૃહતાનું ઉત્તમ સ્થાન (મસ્તક) છેઠાતાં ધર્મ
 અનુષ્ઠાનનું સાચું જીવન મરણ પામે છે. તે સત્ય જીવન વિના
 પૂજ્યલોની વિવિધ આકૃતિઓમાં વિવિધ રૂપો ધારણ કરીને
 દુઃખી થાય છે.

હવે બીજી બાજુ તપાસીએ. આ વાત તો સમતાના અભેદ કિંહાનો આશ્રય લીધા વિનાના જીવો માટેની થઈ. પણ જેઓએ સમતાનું અભેદ બખતર પહેર્યું છે. લોખંડી જંગમ કિંહાનો આશ્રય લીધો છે. તેમને આ નમસ્કાર, સ્તુતિ પૂજનઆદિ કરાવવાની ઈચ્છારૂપ, મોહરાજના મુખટોનાં બાહ્યોની જરાપણ અસર થતી નથી. પણ ઉલટાં તે બાહ્યો સમતારૂપ વજ્રમય દ્વચ સાથે અથડાઈ, પછડાઈને છુટાં થઈ જાય છે. તેમની તીવ્ર અણીઓ નિષ્ફળ નિવડીને નનેરૂપાય થઈને-હોડી પડે છે.

કર્મનિર્જરામાં મુખ્ય કારણરૂપે સમતાજ છે. અસાન દશામાં આ જીવ અનેક કર્મોના સંચય કરે છે. આ કર્મોના સંચય એકાદ દિવસ, વર્ષ કે ભવનોજ નહિ, પણ કદાચ કોડા-કોડી જન્મનો હોય તો પણ સર્વત્ર સમદૃષ્ટિ થવા રૂપ સમતાનો આશ્રય કરવાથી સૂર્યનાં કિંહા જેમ અંધકારનો નાશ કરે છે તેમ ઘણા થોડા વખતમાંજ તેનો નાશ થાય છે. આ કાંઈ સમતાનો જેવો તેવો પ્રભાવ ન કહેવાય!

અન્ય દર્શનકારોને પણ સમતા, લાવજૈનપણું અર્પણ કરે છે. રાગ દ્વેષ ને જીતનાર તે જિન. તે જિનના સેવકો તે જૈનો. મતલબ કે આ સમતાનો આશ્રય કરનાર જ ખરો જૈન છે. પછી ભલે તે જૈનના દેવ, શુર કે તત્ત્વોનો બ્યવહાર રીતે આશ્રય કરતો ન હોય પણ જે જીવન જીવવાનો જિનેશ્વરદેવનો

ઉદ્દેશ છે તે સમભાવવાળું જીવન આ જીવોમાં હોય છે. અન્ય ક્ષિત્રમાં સિદ્ધ થવાનો શાસ્ત્રમાં જે ઉદ્દેશ છે તે આ સમભાવવાળાને માટેજ છે. કેમકે સમભાવમાંજ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રનો સમાવેશ થઈ જાય છે. શુદ્ધ ઉપયોગ એજ જિન-પ્રણિત છેવટનો ભાવ છે. આ શુદ્ધ ઉપયોગની અખંડ ધારા તેજ આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ છે. સિદ્ધાત્માઓના ભાવપ્રાણ પણ તેજ છે, તેને લઈનેજ સર્વ કર્મોનો ક્ષય થાય છે. જ્ઞાનનું ફળ આ સમતા છે. સમતા વિના નયોનું જ્ઞાન એકાંત આશ્રય-પણે ગ્રહણ કરવામાં આવે તો તે નિરૂપયોગી થઈ પડે છે, ચોથો પુરૂષાર્થ મોક્ષ સિદ્ધ કરી શકતું નથી. સમતાવાન મનુષ્ય નયોના જ્ઞાનને સ્વસ્વરૂપમાં મદદગાર તરીકે ઉતારી શકે છે, જો આ સમતા ન હોય તો તેનામાં ચારિત્ર પણ ન હોય. સમતા એ ચારિત્ર રૂપ પુરૂષના અંતરંગ પ્રાણ છે સર્વ જીવોની ઉત્પત્તિનું ઝાડું જીવન સમતાજ છે આ સમતા રૂપ પ્રાણ જેમાંથી ચાલ્યા ગયા હોય તે જીવ ત્યાર પછી જે જે ક્રિયા કરે તે ખરેખર ધાર્મિક ક્રિયા નથી, પણ ચારિત્ર રૂપ પુરૂષના મરણની તે ઉત્તરક્રિયા છે. તેમાં મદદગાર મનુષ્યો તે આ મહાન્ તત્વની મરણ ક્રિયામાં ભાગ લેનારા કાલુષ્યો છે. આ ઉપરથી એ રહસ્ય સમજાય છે કે "સમતા વિનાની જે જે મહાન્ કષ્ટસાધ્ય ક્રિયાઓ છે, તે સર્વ ઉપર જમીનમાં વાવેલા બીજ સમાન ઈષ્ટ પ્રાપ્તિરૂપ ફળ આપવાવાળી થતી નથી."

‘સુકૃતનો ખરો ઉપાય વિકલ્પ વિનાની સમભાવ

વાળી રિચીત છે. તે સિવાય જે જે કર્મકાંડાદિ કરવામાં આવે છે તે, તે તે મનુષ્યોની અપેક્ષાએ સામાન્ય રીતે ઠીક છે, છતાં એ ક્રિયા કરી તે પણ છેવટે તેના ફળ તરિકે સમતાનેજ ઉત્પન્ન કરનાર છે. સારાંશ એ છે કે કર્મયોગ એ સમતાયોગ પ્રગટ કરવામાં ઠારણરૂપ છે.

શાસ્ત્ર વાંચીને સંતોષ માનનારા અને અનેક પ્રકારના કામ કોષાદિને ઓછા ન કર્યા છતાં જ્ઞાનીપણાનો દાવો કરનારા જીવોને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવે છે કે, શાસ્ત્રોની શક્તિતો નિર્વાણના માર્ગની દિશા બતાવવા પૂરતીજ છે. તેથી આગળ એક ડગલું પણ તેનાથી વધી શકાતું નથી! રસ્તો બતાવનારની માફક આંગળીથી ફક્ત દિશાજ તે બતાવી દે છે. પણ સમતાના સામર્થ્યવાળો અનુભવ તો કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શનરૂપ આત્માની શુદ્ધ સત્તાનો અનુભવ કરાવે છે સંસારનો પાર પમાડે છે. માટેજ સમતા સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. મતલબ કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવવી તે શાસ્ત્રનો વિષય નથી, પણ સમતાની છેડલી ભૂમિકાથીજ તે સાધ્ય થઈ શકે છે. ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગનું તત્ત્વ સમતા છે. આત્માનું છુપામાં છુપું તત્ત્વ તે સમતા છે.

આ સમતાના રથમાં બેસીને મોક્ષના માર્ગ પ્રત્યે પ્રયાણ કરનારને સગદેપરૂપ કાંટાઓ હેંરાન કરતા નથી. આ રથને જ્ઞાન તથા ક્રિયા રૂપ બે ઘોડાઓ બેઠવા ભેંદીએ. આ સમતાના રથને ખરીદવાની કિંમત આપવી પડે છે. તેની

કિંમત એ છે કે, તે મનુષ્યે આત્મપ્રવૃત્તિ કરવામાં અતિશય જાગૃતિ રાખવી. જેમ આત્મા વિશુદ્ધ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી. દેહાદિ માટે ઉપયોગી વસ્તુ મેળવવાના પ્રસંગે પણ આત્મ-લક્ષ જાગૃત રાખીને પ્રવૃત્તિ કરવી. આત્મા સિવાયની પ્રવૃત્તિમાં બહેરા, આંધળા અને મુંગા થવું જોઈએ, કોઈ મનુષ્ય કોઈના અવર્ણવાદ બોલતો હોય તે પ્રસંગે પોતે ન સાંભળતો હોય તેમ કાનને બહેરા કરી દેવા. કોઈના અપવાદ બોલવાના પ્રસંગે મુંગા થઈ રહેવું. ઇંદ્રિયોને ઉન્માદ કરાવનાર મોહક રૂપાદિ જોવામાં આંધળાની માફક વર્તન કરવું. દરેક પ્રસંગમાં આત્મ-જ્ઞાન ન ભૂલાય તે માટે વારંવાર શુદ્ધ ઉપયોગે પરિશુભવવું. મનને આત્માકારે પરિશુભાવવું. આવા મનુષ્યોજ સામ્યપણું મેળવી શકે છે.

જેમ પૃથ્વી, સુશુદ્ધ અને પર્વતોના ભારથી પોતાની સ્થિરતા મૂકી દેતી નથી, તેમ સમતાવાન વિવિધ પરિવહ અને ઉપસર્ગના યોગથી ચલાયમાન થતો નથી. કેમકે તેને એવું જ્ઞાન હોય છે કે, જે થાય છે તે પૂર્વ કર્મના યોગે થાય છે. કર્મનો બદલો સર્વને મળે છેજ. બદલો લોગવવાથી આત્મા વિશુદ્ધ થાય છે. કેમકે જેટલું કર્મ લોગવાય છે તેટલું કર્મ ઓછું થાય છે. ફરીને તેવું કર્મ ન કરવું તેવી શિખામણુ તેમાંથી મળે છે. કર્મનો બદલો ન મળતો હોય તો દુનિયામાં અવ્યવસ્થા થઈ રહે, પણ તેવું છેજ નહિ. બધું તંત્ર વ્યવસ્થાસર ચાલતું જણાય છે. તેજ કર્મના કાયદાને

મજબુત રીતે સિદ્ધ કરે છે. દુનિયામાં કયા વિના કાંઈ થતું નથી. આ કાયદાને તે સમજતો હોવાથી ઉપસર્ગ કે પરિપક્વો ને આવી પડે તે સહન કરવાને તે તૈયારજ હોય છે તે સહન કરવામાં તેને સમતાની મદદ ઉપયોગી થઈ પડે છે. તેમજ તેમાંથી સમતાને વિશેષ પોષણ પણ મળે છે.

આ પરિપક્વતા આવી પડતાં અરતી, મનની વીક્ષણતા અને ઉપયોગમાંથી પતિત થવાથી આત્મકથ્યાણુ થતું નથી. માટે મનરૂપ પારાને સમતારસમાં મર્દિત કરીને મૂર્છિત કરવો જોઈએ. અર્થાત્ સમભાવમાં રહેતાં મન મૂર્ચ્છિત થાય છે. અને મન મૂર્ચ્છિત થતાં કથ્યાણુ—આત્મ-સિદ્ધિ થવી તે જરા પણ દુર્લભ નથી, આવા યોગીઓને પછી બાહ્ય સુખમાં જરા પણ શાંતિ મળતી નથી. કેમકે તે સમતા અમૃતમાં મગ્ન થએલો હોય છે ઘરના આંગણમાં કંપવૃક્ષ ઉગેલો હોય તેની ઉપેક્ષા કરીને 'શુ' કોઈ જુદિવાન મનુષ્ય પૈસાને માટે અટવીમાં પર્ય-ટને કરે ખરો કે? નહિજ. સમતા એ કંપવૃક્ષ સમાન છે અને તે પણ બાહ્ય પદાર્થની અપેક્ષા વિના પોતાના ઘરના આંગણમાં જ રહેલી છે. સમતા લાવવા માટે બહાર જવું પડતું નથી. ઘરના આંગણમાં છે એમ કહેવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય તેટલી તે નજીક છે. તેને કંપવૃક્ષ સમાન એટલા માટે કહેલી છે કે, કંપવૃક્ષ પાસેથી જ ચીજ માંગીએ તે મળે છે અને

જ્યારે માંગીએ ત્યારે મળે છે, તેમ આ સમતા પામેથી ને ધારીએ તે ચીજ મેળવી શકીએ છીએ. જન્મ, મરણના ભયથી મુક્ત થઈ શકીએ તેવું સદા આનંદમય પદ પણ મળી શકે છે, તો પછી એવી કંઈ ચીજ છે કે તે ન મળી શકે? છતાં આ બાદ્ય પદાર્થો અજ્ઞાન મૂળવાળાં છે. પુણ્યભાગ્યો તેની કેપ-ત્તિ છે. તે ગમે તેટલાં મળી આવે છતાં તેમાં શાંતિ નથી. પદાર્થોમાં શાંતિ છે એ માન્યતા શ્રાંતિવાળી છે, સમતાવાનને આ શ્રાંતિ અસર કરી શકિત નથી. તરંગ વિનાના જ્ઞાન સમુદ્રમાં તેવું મન રમણુ કરે છે. સ્વભાવમાં સ્થિરતા કરવી તે સામ્ય-ભાવને જ્ઞાનસમુદ્ર કહેવામાં આવે છે. આ સમુદ્રમાં ઈષ્ટાનિષ્ટના વિકલ્પવાળાં મોજાઓ ઉછળતા નથી, માટેજ તે તરંગ વિનાનો જ્ઞાનસમુદ્ર છે. સમુદ્રની ઉપમા એટલા માટે આપવામાં આવી છે કે જેમ સમુદ્રનો પાર આવતો નથી તેમ આ સ્થાવસ્થિરતા અંત વિનાની છે. જ્ઞાનસમુદ્રમાં તેવું મન રમણુ કરે છે એનો ભાવાર્થ એ છે કે કદાચ તે વિચાર કરતો હોય તો પણ તે વિચારો શુદ્ધ આત્મતત્ત્વના પોષક હોય છે, અને તેનો સંસ્કાર આત્માના પ્રદેશોમાં ચોક્કસ જરૂરીઆતવાળી લાગણીઓ ઉત્પન્ન કરે તેવો પડે છે. તેને લઇને બીજી હલકી લાગણીઓ મૂળથી ઉખળી જાય છે અને તે મક્કીન લાગણીઓ વિરામ પામતાં સમતાનો વિશેષ પ્રકારે વિકાસ થાય છે. આ સમતાના અભાવ વેળાએ મમત્વ ભાવ અધિક વૃદ્ધિ પામે છે. એ અવસરે કરાતી સમભાવવાળી ક્રિયાઓ પણ માયિક હોય છે. અર્થાત્ ખરેખરી

નહિ, પણ બનાવટી હોય છે. કેમકે તેમાં સમભાવનાં પોષક
બીજ હોતાં નથી. આ વાત વ્યવહારનયની નથી, પણ શુદ્ધ
નિશ્ચયનયની છે. એટલે તેમાં જરાપણ મલિનતા હોય તો
કામ આવતી નથી. સૂર્ય, ચંદ્ર, અને હીપક, આકાશને, રાત્રિને,
અને મંદિરને, પ્રકાશિત કરી શકે છે, પણ તેઓ અંતઃકરણમાં
પ્રકાશ નાખી શકતા નથી. અંતઃકરણમાં પ્રકાશ નાખનારી
તો આ નિશ્ચયનયવાળી સમતાજ છે. અંતઃકરણ તો શું, પણ
વૃદ્ધિ પામેતો સામ્યમણિનો પ્રકાશ પરમાત્મતત્ત્વને પણ પ્રકાશે
છે. વિવેક દૃષ્ટિથી પોષણ પામેલી આ સમતાનો આશ્રય કરીને
અનેક મહાત્માઓ નિર્વાણપદને પામ્યા છે. આગળ વધવામાં
આ સમતાજ સરળમાં સરળ માર્ગ છે બાકી બધો પ્રપંચ આ
સમતા પામવા માટેજ છે.

હે મહાનુભાવો! મને સમતા પ્રાપ્ત થઈ છે એમ માનીને
આ ક્ષાય (ક્રોધ, માન, માયા, લોભ,) રૂપ અગ્નિનો જરા
પણ વિશ્વાસ કર્યો નહિ તેનાથી નિરંતર સાવચેત રહેજો.
મનમાં જરા પણ ક્રોધાદિ પ્રગટ થાય કે તરતજ તેના ઉપર
સમતાભાવ રૂપ પાણી ફેડી શાંત કરજો. તે પ્રસંગે જરા પણ
હીલ કર્યો તો વૃદ્ધિ પામેલો ક્ષાયઅગ્નિ, તમારા આજ
પર્યંત સંચય કરેલા ગુણોને બાળીને ભસ્મીભૂત કરશે.

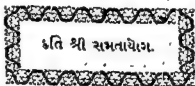
કોઈ જીવોની એવી માન્યતા હોય કે “જ્ઞાનીઓને ક્ષાયો
પૂર્વના પ્રારબ્ધ એટલા હોય છે તે તો દેખાવ માત્ર છે તેની
અસર તેઓ પોતા ઉપર થવા દેતા નથી.” આમ માનનારા

નહિ તે પ્રયાગતીર્થનો ઉદ્ધવ કરનાર અન્નિકાપુત્ર આચાર્ય
સમતાના પ્રભાવથી સર્વને માનનીય થયા.

ગાય, ગ્રાહણ, શ્રો અને બાળકના ધાત કરવા વડે ઉ-
ત્પન્ન થયેલા પાપથી નરકે જવાની તૈયારી કરી રહેલા કુદ્ર-
હારી પ્રમુખ એક સામ્યભાવનું આલંબન લઇને એક ક્ષણ-
વારમાં ઉચ્ચપદને પામ્યા છે.

કોઈ પણ વખત ધર્મપ્રાપ્તિ નહિ થયેલા જગવતી
મારુદેવા, એકજ ભવમાં મોક્ષપદ પામ્યાં તે આ પવિત્ર અને
નિર્દોષ સમતા સમાધિનું જ કર્તવ્ય હતું. આ પ્રમાણે સમતા
શુભનું જોટલું વર્ણન કરીએ તેટલું થોડું છે. વર્ણન કરતાં
વાણી થાકી જાય છે. વાણી પાર પામી શક્તિ નથી કેમકે તે
અનુભવનો વિષય છે.

બુદ્ધિમાનો ! આ પ્રમાણે સમતા યોગના ઉપમાતિત
પ્રભાવને જાણીને તેમાં પ્રેમ રાખે. તેમાં નિત્ય આનંદ છે.
ખેદને અવકાશ નથી. સમત્ર પાપ ગળી જાય છે. સ્વરૂપનો
વિકાસ થાય છે અને ભાવશત્રુ પર વિજય મેળવીને મોક્ષ
લક્ષ્મી પમાય છે.

અધ્યયન ૧૦ મું.

વૃત્તિસંક્ષયયોગ.

વિકલ્પસ્વંદરૂપાણાં, વૃત્તિનામન્યજન્મનામ્ ।

અપુનર્ભાવતોરોધઃ, પ્રોચ્યતે વૃત્તિસંક્ષયઃ ।૧।

અન્ય દ્રવ્યના સંયોગથી વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરનારી વૃત્તિઓનો ફરીને ઉત્પન્ન ન થાય તેવી રીતે રોધ કરવો તેને વૃત્તિસંક્ષય યોગ કહે છે. ૧

આત્મા સ્વભાવથીજ તરંગ વિનાના સમુદ્ર સરખો સ્થિર છે. પવનનો સંબંધ થતાં જેમ સમુદ્રમાં તરંગ ઉઠે છે તેમ પોતાના કે અન્યના મન, શરીરાદિ દ્રવ્યના સંયોગ થકે આત્મામાં વિવિધ વિકલ્પોને ઉત્પન્ન કરનારી વૃત્તિઓ ઉઠે છે. આ વૃત્તિઓ ફરી કોઈ પણ વાર ઉત્પન્ન ન થાય તેવી રીતે તેનો ક્ષય કરવો તેને વૃત્તિસંક્ષય યોગ કહે છે.

ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો તે યોગ. આ નિરોધ બે પ્રકારે થાય છે. અશુભમાંથી નિવૃત્તિ કરી શુભ યોગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવી તે પહેલો ભેદ. બીજો ભેદ સદા સર્વથા નિરોધ કરવો તે.

મન, વચન, કાયાની વૃત્તિઓના નિરોધ રૂપ વ્યાપારનો પાંચ પ્રકારના યોગમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. જેમ કે, પ્રથમ અધ્યાત્મયોગ, ભાવનાયોગ, ધ્યાનયોગ અને સમતા યોગ, આ ચાર યોગમાં, મન, વચન, કાયાના અશુભ યોગની નિવૃત્તિ અને શુભ યોગમાં પ્રવૃત્તિ કરવાપણું છે અને મન, વચન, કાયાની પૂર્ણ સ્થિરતારૂપ વૃત્તિનિરોધ તે પાંચમા વૃત્તિસંક્ષેપમાં હોય છે. માટે આ પાંચે યોગના પ્રકારો અમુક અપેક્ષાએ વૃત્તિના નિરોધ રૂપજ છે. વૃત્તિઓનો નિરોધી એકીકાળે સર્વથા શરૂઆતમાં થઈ શકતો નથી, તેથી આમ અનુક્રમે ચડતા ક્રમે દરેક યોગમાં વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવાનું જતાવવામાં આવેલ છે.

મનોગુપ્તિ ત્રણ પ્રકારે કહેલી છે. વિકલ્પના ચક્રથી મનને મુક્ત રાખવું. ૧ સમભાવમાં મનને સારી રીતે સ્થિર રાખવું ૨. આત્મસ્વભાવમાં રમણ કરાવવું, હીન કરાવવું. ૩ કાય ગુપ્ત, વચન ગુપ્તિ, અને પાંચ સમિતિ આદિનો સમાવેશ આ ત્રણેની અંદરજ થઈ શકે છે. માટે જો દુઃકમાં કહેવરાવો તો પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ-આ આડ પ્રવચન માતામાં બધી જાતના યોગોનો સમાવેશ થાય છે. મતલબ કે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિથી જુદો કોઈ યોગનો પ્રકાર છેજ નહિ.

આ પાંચ પ્રકારના યોગો જતાવ્યા. તેમાં પહેલા અધ્યાત્મ યોગાદિ ચાર યોગો ઉપાય છે. ખરો યોગ તો માત્ર વૃત્તિ સંક્ષેપ યોગ તેજ છે.

પ્રથમના યોગોના અભ્યાસથી છેવટનો યોગ સિદ્ધ થાય છે. પરમાર્થ દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો આત્માને કર્મના સંયોગ-ગતી જે યોગ્યતા રહેલી છે, તે યોગ્યતાની નિવૃત્તિ થવી તેજ યોગ છે.

સ્થૂલ જે જવા આવવા રૂપ, અને સૂક્ષ્મ જે ઉત્થાસ નિઃસ્થાસ રૂપ, જીવના પ્રદેશની હલન ચલન રૂપ ચેષ્ટા, તે જીવનો વ્યાપાર છે. તેનેજ આત્માની વૃત્તિઓ મનેલી છે. તે સર્વની ઉત્પત્તિ, કર્મની સાથે જે જીવનો સંયોગ થયેલો છે તેનાથી છે, અને આ સંયોગનું કારણ જીવમાં કર્મ ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતા રૂપ બીજ રહેલું છે તે છે. આ યોગ્યતાનો અભાવ થાય તો પછી, જીવને અન્યનો-કર્મનો સંયોગ નજ થાય. આ અન્ય સંયોગની યોગ્યતા એજ સંસારની ભવબ્રમણી માતા છે. અન્ય સંયોગની યોગ્યતા કરતાં અન્યયોગ-કર્મ-નોયોગ સારો છે, કેમ કે તે તો વારંવાર નાથ પામે છે. પણ આ યોગ્યતા પાછી કર્મયોગોને યોજી આપે છે. માટેજ કહ્યું છે કે, એકલા થડના છેદવાથી પાંદડાં પુષ્પ ફલાદિનો ફરીને અભાવ થતો નથી, પણ મૂળનો નાશ કરવાથીજ તે પાંદડા-દિનો સર્વથા અભાવ થાય છે. તેમ આ સંસારરૂપ વૃક્ષના મૂળ રૂપ અન્ય સંયોગની યોગ્યતાનો જ્યાં સુધી નાશ ન થાય ત્યાં સુધી નારકી તિર્યચ મનુષ્ય આદિ ભાવનો-શરીરનો-ગમે તેટલો નાશ કરો તો પણ, ભવમાં વેદવા લાયક વિકારોનો અત્યંત ઉચ્છેદ થઈ શક્યો નહિ. આથી નિશ્ચય એ થાય છે કે,

આ સંસાર વૃક્ષનું મૂળ કર્મજાડુણુ યોગ્યતાજ છે. અને વિવિધ પ્રકારની વૃત્તિઓ તે પદ્મવ-ખાંદડાં કુલ, કૃણાદિને સ્થાને છે. વૃત્તિઓને તોડવા કરતાં પણ અન્ય સંયોગની યોગ્યતાને તોડવાની પ્રથમ જરૂર છે.

દરેક કાર્યની સિદ્ધિ માટે ઉપાયની મુખ્ય જરૂર છે. તેમ આ યોગ્યતાના નાશ માટે અધ્યાત્માદિ યોગ એ ઉપાય છે.

उत्साहान्निश्चयावैर्यात्संतोषतत्त्वदर्शनात् ।

मुनेर्जनपदत्यागात्પહ્મિયોગઃ પ્રસિધ્યતિ ૧ ।

વીર્યના ઉત્સાહ રૂપ ઉત્સાહથી ૧, કર્તવ્યપણાના એકાગ્ર પરિણામરૂપ નિશ્ચયથી ૨, કષ્ટ આવી પડ્યે છતે પણ પ્રતિજ્ઞાથી પાછા નહિ હડવારૂપ ધૈર્યથી ૩, આત્મામાં આરામ લેવારૂપ સંતોષથી ૪, યોગ એજ પરમાર્થરૂપ છે એવો વિચાર કરવારૂપ તત્ત્વદર્શનથી ૫, અને સંસારના સંબંધ વાળા લોકવ્યવહારનો ત્યાગ કરવા રૂપ જનપદના ત્યાગથી ૬ એમ છ પ્રકારે યોગ સિદ્ધ થાય છે.

યોગનો નિશ્ચય કરવાનો ઉપાય.

‘યોગ સંબંધી આગમો, - અર્થો વારંવારં વાંચંવાથી’ ૧.
 “આમ કરવાથી આમ થઈ શકે અને આમ કરવાથી આમ

ન થઇ શકે.” ઈત્યાદિ અનુમાન કરવાથી ૨. અને વારંવાર ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવાના રસથી ૩. આમ ત્રણ પ્રકારે યોગીની પુરિષ્કૃતિ વાપરવાથી ઉત્તમ ભાવરૂપ યોગનો નિશ્ચય થાય છે.

“ કેવી રીતનો નિશ્ચય થાય છે ?

આગમ, અનુમાન અને અભ્યાસવડે આત્મા છે એ નિશ્ચય થાય છે. આત્માથી જુદા કર્મ છે. અગ્નિ અને લોહાની માફક, જીવ અને કર્મનો યોગ-મેળાપ થયેલો છે. આ સંબંધ સર્વ કાળમાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, અને યોગ-મન, વચન, ક્રિયાની વૃત્તિરૂપ હેતુવડે થાય છે. આ મનાદિ યોગની શુભ કે અશુભ પ્રવૃત્તિના પ્રમાણમાં દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ અને નારકીની ગતિની પ્રાપ્તિરૂપ ફળ મળે છે. તેની વિરૂદ્ધના કારણો મળવાથી જીવ અને કર્મના યોગનો વિયોગ થઇ શકે છે. આત્મા, કર્મ આદિ સર્વમાં, પરિણામ-કર્મ રૂપ સ્વભાવ રાલો છે; તેને લઇને તે સંબંધનું વિરોધી વૃત્ત મળતાં, તેઓનો-આત્મા અને કર્મનો-સંબંધ છુટી જાય છે. તેવો સ્વભાવ નજ હોય તો વંધ્યાપુત્રની માફક આત્મા કર્મ આદિની વિવિધતા સંલેખન નહિ. આ સ્વભાવ હોય તોજ કાળ પુરૂષાર્થાદિ પોતપોતાનું કાર્ય કરી શકે. આ પુરૂષાર્થોદિ પંચ જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે છે. જો જ્ઞાન ન હોય તો કોરુંડ મગને પકાવનાર પુરૂષના પ્રયત્નની માફક સર્વ પુરૂષાર્થ નિષ્ફળજ નિવડે. માટે આત્મા અને કર્મના

સંબંધમાં વિયોગ થવાનો-શુદ્ધ પાડવાનો સ્વભાવ હોવાથીજ, તે તે જાતના મહા આરંભ, મહાન્ પરિબ્રહ્મ ઇત્યાદિ ત્યાગ કરવાનો નિયમ કરવાથી, નરકાદિ ગતિને લાયક બીજો રહેલાં છે, તેની વૃત્તિ ઉત્પન્ન ન કરવાનો નિયમ હોવાથી, અને તે પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવાના પુરૂષાર્થથી, તેવી વૃત્તિઓ અટકાવી શકાય છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય, અને યોગ આ ચાર બંધના મહાન્ કારણો છે. મિથ્યાત્વ એટલે સત્યમાં અસત્યની જાંતિ આદિ ૧, અવિરતિ એટલે વિવિધ પ્રકારની ઇન્દ્રિયો ૨, કપાય એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ૩, અને યોગ એટલે મન, વચન, કાયાની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ ૪ આ ચાર કર્મબંધના-આત્મા સાથે કર્મનો સંબંધ કરાવનારા હેતુઓ છે. તે નહિ કરવાનો નિયમ કરવાથી, નરકાદિ ગતિને લાયકની ગતિઓ રોકાઈ જાય છે. જો આ ગતિઓને લાયક કર્મ રોકવાનો નિયમ ન કરવામાં આવે તો વારંવાર મરણ અને વિવિધ ગતિનું જન્મજન્મ ચાલુ રહેવાનુંજ. આ કર્મસંબંધ કરાવનાર પાપસ્થાનકો નહિ કરવાનો નિયમ હોવાથી અંતઃકરણના મલિન પરિણામની નિવૃત્તિ થાય છે. શત્રુ મિત્રાદિ ઉપર રાગદ્વેષવાળાં અશુભ પરિણામોથી થતા અપરાધમાંથી બચી શકાય છે. તેમજ યથાસ્થિત વસ્તુતત્ત્વનું જ્ઞાન થતાં તેની સાથે વિશુદ્ધ પરિણામ રૂપે જોડાયેલી પરના દુઃખને દૂર કરવાની કૃષ્ણ વિશેષ પોષણ પામે છે, જે - કૃષ્ણા

કરવા વડે શત્રુઓના પણ કિલ્લેટ પરિણામ રૂપ અપરાધો દૂર કરી શકાય છે. જેમ પરમ કૃપાળુ ભગવાન મહાવીર દેવે ચંડ-કાશિક સર્પ ઉપર કરેલું કરી. જે કરેલુંના પરિણામે ચંડ-કાશિક જેવા શત્રુના રૂપને ધારણ કરનારા, શૈદ્ર પરિણામી છવના સ્વભાવને પણ ઉચ્ચગામી બનાવી દીધો, અને નરક મન કરવાની તૈયારીવાળો પણ દેવભૂમિને મેળવી શક્યો. આ સર્વ પાપ નહિ કરવાના નિયમનું પરિણામ છે.

આ આધ્યાત્માદિ ચાર યોગને અન્ય તીર્થાન્તરીઓ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહે છે. કેમકે સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના વિષયભૂત વૃત્તિઓ અને તેના પદાર્થોનું પૃથક્ પૃથક્ જ્ઞાન આમાં થઈ શકે છે. આ પ્રમાણે આ સમાધિવડે સમાહિત ચિત્તવાળો યોગી, ફરીને જન્મ ન થવાના કારણરૂપ ક્ષયકેવેલિને પામીને ઘણાજ થોડા વખતમાં કેવલજ્ઞાન અને કેવલ દર્શન પામે છે.

આ વૃત્તિસંક્ષયયોગને અન્યદર્શનીઓ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહે છે. કેમકે આ કેવલજ્ઞાન પછીની અવસ્થાની પ્રાપ્તિ, સર્વ વૃત્તિઓનો તથા તેના બીજનો ક્ષય કરવાથી થાય છે, એમ આ યોગનું સ્વરૂપ છે. આ યોગમાં માનસિક જ્ઞાન રહેતું નથી, કેમકે આત્મસ્વરૂપનો પૂર્ણ પ્રકાશ તે મનની સ્થિતિની પેલી પારનો વિષય છે.

આ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ બે પ્રકારે છે. પહેલી સયોગી કેવળી થવાના વખતની, અને બીજી અયોગી કેવળી થવાના વખતની, પ્રથમ સમાધિ વિકલ્પ જ્ઞાનરૂપ મનની વૃત્તિઓના

અને જ્ઞાનાવરણાદિના ઉદય રૂપ બીજના નિરોધથી ઉત્પન્ન થાય છે. બીજી સમાધિ સર્વ કાયાદિના હલનચલન, શ્વાસનિશ્વાસાદિ વૃત્તિઓના તથા ઉદ્ધારકાદિ શરીરરૂપ તેના બીજોને અત્યંત ઉછેદ થવાથી થાય છે. અન્ય દર્શનકારો વિવિધ અવસ્થાની અપેક્ષાએ, સમાધિનાં અનેક નામો આપે છે. કોઈ ધર્મભેદ, અમૃતાત્મા, લવશકશિવોદય, સત્વાનંદ, અને પર પશુ કહે છે. તે સર્વ અહીં અધ્યાત્માદિ યોગોમાં જ્યાં જે અથની અનુકૂળતા આવે, ત્યાં યોગી લેવા. કેમકે યોગની અવસ્થાઓ વિવિધ પ્રકારની અથવા વિવિધ પ્રકારની છે તેની જુદી જુદી અવસ્થાની અપેક્ષાએ એવી કોઈ પણ સમાધિ નથી કે જેનો આ પાંચ પ્રકારના યોગમાં સમાવેશ ન થતા હાય, અર્થાત્ આ પાંચ પ્રકારના યોગમાં સર્વ સમાધિઓનો સમાવેશ થાય છે. ક્ષપકશ્રેણીપર આરૂઢ થએલા મહામુનિ દેહકાના શરીરની ભરમ કરવાની માફક, વૃત્તિઓ અને તેનાં બીજોને બાળીને ભરમ કરી નાખે છે. કહે છે કે, દેહકાના શરીરનું સુષુપ્ત કરીને નવા વરસાદનું પાણી જ્યાં પડ્યું હોય ત્યાં તે નાખવાથી, તે સુષુપ્તના જેટલા ભાગો-અંશો હોય તેટલાં દેહકાં પેદા થાય છે, પણ જો તેના શરીરના સુંકા કહેવરને બાળીને રાખ કરવામાં આવી હોય તો પછી તેમાંથી એક પણ દેહકાની ઉત્પત્તિ થતી નથી. તેમજ આત્મામાં કર્મનો સંબંધ કરનારી યોગ્યતાનો સર્વથા આ ક્ષપકશ્રેણીમાં નાશ થતો હોવાથી, કર્મગ્રહણ યોગ્યતારૂપ બીજ અને તેના

ફળરૂપ વૃત્તિઓનો શુક્લધ્યાનરૂપ દાવાનળમાં સર્વથા ઢાઢ કરી, સાંધક પરમ કલ્યાણરૂપ શાંતિ પામે છે.

અધ્યાત્માદિ યોગરૂપ સામગ્રી અને તથાલવ્યત્વના વ્યાપારથી કર્મગ્રહણ યોગ્યતા અને તે યોગ્યતાના નિમિત્તરૂપ કર્મ દૂર થાય છે. તે યોગ્ય અધિકારી મહાત્મા કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનવડે, ઈંદ્રિયોના વિષયોની પાર રહેલા જીવાદિ પ્રદા-
યોને, જોઇને સ્વતંત્ર ધર્મદેશના આપવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે, જેને લઈને અનેક લવ્ય જીવોને કલ્યાણનો માર્ગ સુગમ થાય છે. શૈલેશી નામની સમાધિવડે સર્વ કર્મનો ક્ષય થાય છે, તેને સંપુર્ણ વૃત્તિસંક્ષય યોગ કહે છે. આ અવસરે કર્મસંબંધ યોગ્યતાનો સર્વથા અભાવ થાય છે પછી ફરીને કોઈ પણ વખત જીવને કર્મનો સંયોગ થતો નથી. તે સંયોગના અભાવે સંસાર પરિવ્રમણનો પણ અભાવ થાય છે.

આંહી કોઈ પણ શંકા થતી હોય તો તે આ છે કે જીવને કર્મસંબંધની યોગ્યતા તે આત્માનો સ્વભાવ છે. જોમ માનવામાં આવ્યું છે, તો આત્માના સ્વભાવભૂત આ યોગ્યતા કેવી રીતે નિવર્તન પામે ? ઉત્તર જોગ છે કે તે યોગ્યતામાં નિવર્તન થવાનો-જીવથી જુદા ડપવાનો પણ સ્વભાવ છે. અર્થાત્ નિવર્તન થવાના સ્વભાવના સંબંધવાળી તે યોગ્યતા

હતી, તેથી વૃત્તિસંક્ષયયોગને અતિ, સર્વસંવરનો લાભ થવાથી આત્માથી જુદા પડવાનું સંભવે છે. આ પ્રમાણે દુઃકર્મા પાત્રે યોગીનું સ્વરૂપ સમાપ્ત કયું છે.

ઇતિશ્રી શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયકમલ-
સૂરીશ્વર શિષ્ય પંન્યાસ શ્રીકેશરવિજયજીગણિ
કૃત શાંતિસૂચક શાંતિમાગ અંથઃ વિક્રમીય
શતાબ્દી ૧૯૭૬ વર્ષે પેથાપુર ગ્રામે સમાપ્તઃ
લેખક પાઠકયોઃ શુભં ભૂયાત્.
સમાપ્તોચ્ચંદ્રઃ ગુરુવર્ચ શ્રીમદ્વિજયકમલસૂરીશ્વર
સુપ્રસાદાત્.

ઇતિશ્રી વૃત્તિસંક્ષયયોગ

શ્રી જૈન સ્વાસ્થ્ય પ્રી-ટીંગ પ્રેસમાં લાલન પ્રસાર
મકાશક માટે છાપી પ્રસિદ્ધ કર્યું.
પાશ્વરી ગલી થઈ અગીઆરી લેન મુંબઈ ૩

